

जीवनचिंतन

काकासाहेब कालेलकर

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अमदावाद

મુદ્રક અને પ્રકાશક
જીવણુજી ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ-૧૪

 સર્વ હક પ્રકાશક સંસ્થાને આધીન, ૧૯૫૯

ચહેલી આવૃત્તિ, પ્રત ૩,૦૦૦

ચિંતનનું લેડાળ

‘જીવનચિંતન’ એ એક ભારેખમ અને જવાબદારીભર્યું મથાળું છે મારી સમગ્ર લેખનપ્રવૃત્તિને પણ જીવનચિંતનનું નામ આપતા હું સકોચ કરું એ વાત ખરી છે કે ગાંધીજીની કૃપાથી જે થોડીધણી સમાજ-સેવા કે રાષ્ટ્રસેવા કરવાની તક મળી, તેમા રચ્યાપરચ્યા રહેતા છતા કાંઈક સ્વાભાવિક અલિપ્તપાણ્ય સાચવવાથી જીવનનું ચિંતન કરવાનો અવકાશ મને મળી શક્યો અને એમાથી અનેક વિષયો પર લેખો લખાયા અને છતા, હું કહી ન શકું કે સમગ્ર જીવનનું સાગોપાગ ચિંતન કરી શક્યો છું

ચિંતનો સ્વભાવ જ છે કે કોક વખતે એ પોતાની બધી શક્તિઓ લઈને એકાગ્ર થાય છે અને કોક વખતે દીવો જેમ પોતાના પ્રકાશકિરણો ‘વિશ્વતો’ એટલે કે બધી બાજુઓ ફેલાવે છે, તેમ, અદમ્ય જિજ્ઞાસાને કારણે એ બધી દિશાઓ આક્રમણ કરે છે કેન્દ્રીકરણ અને વિકીરણ એવી એ બન્ને શક્તિનો વિકાસ યથાપ્રમાણ થતો જાય એ મનુષ્યજીવન માટે આવશ્યક છે

જીવન એટલે વ્યક્તિગત જીવન, કૌટુંબિક અથવા પારિવારિક જીવન, ધર્મસમૂહનું જીવન, સામાજિક જીવન, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય જીવન — એમ એનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થતો જાય છે

આમા કેવળ વ્યક્તિગત જીવન લઈએ તોપણ તેનો કેટલો બધો વિસ્તાર છે ! એકલા શારીરિક જીવનમા બાલ-જીવન, તાડુણ્ય, પ્રૌઢાવસ્થા, પરિણત અવસ્થા અને જીવનનો સંધ્યાકાળ — એ બધાના અલગ અલગ અનુભવ વિચારી શકાય છે અને દરેકમા આરોગ્ય અને અનારોગ્ય, પ્રકૃતિ, વિકૃતિ અને સસકૃતિ, એવા પ્રકારો છે જ ગીતાએ બ્રહ્મચર્યને શારીરિક તપ ગણ્યું છે એટલે બ્રહ્મચર્યનો આધ્યાત્મિક અનુભવ પણ શરીરના ક્ષેત્રમા જ ગણી શકાય ગૃહસ્થાશ્રમ પણ બ્રહ્મચર્યનો જ એક વિશિષ્ટ પ્રયોગ છે એટલે એ રીતે ચિંતન કરવા જતા એક વિશાળ ક્ષેત્ર ખેડી શકાય છે

વ્યક્તિગત જીવનમા જ્ઞાનોપાસના, કૌશલ્યની ખિલવણી, સૃષ્ટિ નિરીક્ષણ અને ભ્રમણ, કલાત્મક જીવન તેમ જ પ્રયોગપરાયણતા — કેટલી બધી

વસ્તુઓ આવી જાય છે! માનસશાસ્ત્ર મોટે ભાગે અત્યાર સુધી વ્યક્તિગત માનસને જ ખેડતું આવ્યું છે સામુદાયિક માનસનું ખેડાણ હમણા જ શરૂ થયું છે

દાપત્યજીવન તો વ્યક્તિગત જીવન અને સામાજિક જીવન વચ્ચેનો અકોડો ગણાય એની પોતાની દુનિયા નાનીસૂની નથી ધર્મકારોથી માડીને નવલકારો સુધી, અને શિક્ષકોથી માડીને ન્યાયાધીશો સુધી બધાએ ગાર્હસ્થ્ય જીવનનું જેટલું ચિંતન કર્યું છે તેટલું બીજા કોઈ પણ ક્ષેત્રનું કર્યું નહીં હોય. અને છતાં એના એકે સવાલનો હજી ઉકેલ આવ્યો નથી

આજની દુનિયા જીવનના આર્થિક પાસાને જ સર્વોપરી મહત્ત્વ આપે છે અને જીવન અંગેના કોઈ પણ સવાલનો ઉકેલ અર્થવ્યવસ્થામા જ શોધે-છે આ મનોવૃત્તિ હવે ઘેલછા સુધી પહોંચી ગઈ છે આપણું અર્થ-ચિંતન સ્વદેશી, ટ્રસ્ટીશિપ અને સર્વોદય મારફતે સામાજિક આરોગ્ય સ્થાપવા મથે છે; જ્યારે પશ્ચિમના લોકો બાહ્ય નિયંત્રણથી સમાજસત્તા-વાદના અને સામ્યવાદના આદર્શો અમલમા મૂકી રહ્યા છે

માણસજાતનું જૂનામા જૂનું ચિંતન ધર્મને અંગે જ થયું છે પ્રથમ આ સાર્વભૌમ ધર્મચિંતન ચાલ્યું ત્યાર પછી વિજ્ઞાનની શોધખોળ વધી બન્નેમા માણસ, તે તે જમાનાની શક્તિ પ્રમાણે, ઠીક ઊંડો ઊતર્યો અને હવે એ તમામ ચિંતનનો વિરાટ સમન્વય કરવાનો જમાનો આવ્યો છે

સમન્વયનો તકાજો હવે વાશભેદ મટાડી સંસ્કૃતિ-સમન્વય સાધવા સુધી પહોંચ્યો છે પ્રથમ પ્રથમ વાશભેદ પરત્વે ધર્મો રચાયા હતા તે વખતે પણ લોકો દુનિયાના વિસ્તાર વિષે થોડુંધણું જાણતા હતા ખરા, પણ વશો ઓતપ્રોત થયા ન હતા ધર્મપ્રચાર અને સાખ્યાવિસ્તારની ઘેલછા જાગી એની માથે સામ્રાજ્યવાદ પણ જાગ્યો કોઠે કોઠાણે સમન્વય અપરિહાર્ય થયો અને કોઠે કોઠાણે, ઉચ્ચનીચ-ભાવ વધવાથી વાશિક અન્યાય ફટ થયો અને એમાથી વાશવિગ્રહ ઉત્પન્ન થયો હવે પછી મૂડીવાદ, સમાજવાદ અને સામ્યવાદનો ઝઘડો વિશ્વવ્યાપી બને છે? કે વાશવિગ્રહ જેર પકડે છે? કે સર્વોદય બધાને શાત પાડે છે? એ જોવાનું રહ્યું માણસ જો મયમશક્તિ પાછી મેળવે અને સમન્વયવૃત્તિ ડેળવે તો માનવજાતિનું ભવિષ્ય ઊજળું છે પણ એને અંગેનું ચિંતન અને એના પ્રયોગો હજી બરાબર જામ્યા નથી ઊડાન અને વિસ્તાર બન્ને દિશાએ આ નવું ચિંતન વનવું જોઈએ

હવે પછીનો સમન્વય એટલે સાર્વભૌમ સમન્વય બધા જ ક્ષેત્રોમાં
એ ફેલાવવો જોઈએ એ નવા જમાનાનું નવું ચિંતન શરૂ કરતા પહેલા,
અત્યાર સુધીનું જીવનચિંતન એકત્ર થવું જોઈએ અને એમાથી જે કંઈ
સાર મળી શકે તે આગળની પ્રવૃત્તિ માટે વાપરવું જોઈએ

*

*

*

મારા નિબંધો તે તે વખતના ચિંતનના પ્રતિબિંબરૂપે અનેક ઠેકાણે
છપાયા એ બધા કયા કયા વેરાયા છે એનો પણ હિસાબ મારી પાસે નથી
ન એનો સંગ્રહ કાલક્રમે થયો અથવા વિપયને અનુસરીને થયો મિત્રોએ
વિચાર્યું કે જરૂરી કાટછાટ અને વર્ગીકરણ પાછળથી થશે અત્યારે તો એ
બધાનો સંગ્રહ જેમ બને તેમ વખતસર પુસ્તકાકારે પ્રકાશિત થવો જોઈએ.
આને પરિણામે સન ૧૯૨૪ પહેલા 'કાલેલકરના લેખો' નામનો એક
લેખસંગ્રહ પ્રકાશિત થયો ત્યાર પછી શ્રી જ્ઞાલાલ ગાધી જેવા સ્નેહીઓએ
નિબંધોનું સ્થૂળપણે વર્ગીકરણ કર્યું અને 'જીવનવિકાસ', 'જીવન-
ભારતી', 'જીવનનો આનંદ', 'રખડવાનો આનંદ', 'જીવનસંસ્કૃતિ',
'જીવનપ્રદીપ', 'અવારનવાર' ઇત્યાદિ નામે પુસ્તકો પ્રકાશિત થતા ગયા
છપાતા પહેલા એ બધા લેખો હું જોઈ ગયો ખરો પણ એના વર્ગીકરણ તરફ
મેં જરાયે ધ્યાન નથી આપ્યું કયા લેખો રહી ગયા, કયા ન આવ્યા હોત તો
ચાલત, કયા કયા પુનરુક્તિ છે અને કયા વિચારો કાલગ્રસ્ત થયા છે એ
પણ મેં જોયું નથી તટસ્થપણે અને આભારપૂર્વક બધું પ્રકાશિત થવા દીધું
આમા વર્ગીકરણ શાસ્ત્રશુદ્ધ ન હોય, નિબંધો છૂટાછવાયા તો છે જ અને
છતા એ બધા ચિંતનમા એકરૂપતા જણાઈ આવશે એક જ માણસના આ
વિચારો છે એ એકતા તો દેખીતી રીતે છે જ, પણ એ ઉપરાંત જીવનની
અને જીવનના આદર્શની એક કેન્દ્રીય કલ્પનાને આધારે જ આ બધું ચિંતન
થયું છે એ દૃષ્ટિ અને એ આદર્શો મારા એકલાના નથી ભારતીય
સંસ્કૃતિમા જે ઉત્તરોત્તર વિકાસ થતો આવ્યો છે તેનો સ્વીકાર જેમણે કર્યો
છે અથવા જેમને એ વારસામા મળ્યો છે તેમની શ્રદ્ધા, તેમનો પુરુષાર્થ,
તેમનો અનુભવ અને તેમની આકાંક્ષા આમા પ્રતિબિંબિત છે એમા મારા
જેવા અસખ્ય લોકો આવી જાય છે એમનો જ હું એક સામાન્ય
પ્રતિનિધિ છું

જ્યારે સ્વરાજની લડત ચાલતી હતી અને દેશનું નેતૃત્વ ગાંધીજીના હાથમા હતું ત્યારે લોકો ઊંડાણમા ઊતરી સત્યનો અને અહિંસાનો વિચાર કરતા હતા એમા સત્યની ચર્ચા મોટે ભાગે તાત્ત્વિક જ હતી અને છતાં એ સત્યનો આગ્રહ રાખીને જ ગાંધીજીએ આ દેશનું રાજકારણ અને જાહેરજીવન શુદ્ધ કરી ઊંચી ભૂમિકાએ પહોંચાડી દીધું જ્યારથી રાજ્યાધિકાર આપણા હાથમા આવ્યો અને અનેક પક્ષો ચૂંટણીના જંગમા ઊતર્યા, ત્યારથી સત્યની વ્યાખ્યા મોળી પડવા લાગી છે !

અહિંસાનું ક્ષેત્ર સંકુચિત થઈ આંતર-રાષ્ટ્રીય સબધ પૂરતું જ મર્યાદિત થયું છે અને અહિંસાનું વિવેચન દેશની આંતરિક સ્થિતિ પરત્વે નહીં પણ જાગૃતિક પરિસ્થિતિ માટે વપરાવા લાગ્યું છે.

ગાંધીજીએ પોતાની બધી હૃદયશક્તિ વાપરીને ખીલવેલું પ્રાર્થનાપ્રધાન આશ્રમજીવન પહેલાં જેટલું કયાય રહ્યું નથી અને છતાં એની આવશ્યકતા બધા જ લોકોને હવે એક અથવા બીજી રીતે જણાવા લાગી છે એવે વખતે ગાંધીજીના સમયનું જીવનચિંતન આજના જમાનાને ઉપયોગી નીવડવું જોઈએ જમાના પરત્વે એનું આકલન બદલાશે અને નવા નવા પ્રયોગો ચલાવવા પડશે એને માટે પણ આત્મપરાયણ, સમયપ્રધાન, સર્વોદયી સંસ્કૃતિનું ચિંતન જરૂરી હશે જ.

૨-૧૦-'૫૯

કાકા કાલેલકર

ગાંધીજીયતી

મુખર્ષી

અનુક્રમણિકા

પ્રસ્તાવના — ચિંતનનું સ્ત્રોત ૩

અંક પહેલો : ધર્મ-જીવનનાં ભિન્ન ભિન્ન તત્ત્વો

૧ સત્યનિર્ણય	૩	૨૨ હિંસા સ્વાભાવિક છે ?	૯૭
૨ સત્યની કૃત્રી	૭	૨૩ કુદરતમાં હિંસા	૧૦૦
૩ સત્યની વિભૂતિઓ	૮	૨૪ શૂન અને કૂર	૧૦૩
૪ સત્ય અને કલ્પના	૧૧	૨૫ સૌપાનપત્રક	૧૦૭
૫ સત્યાગ્રહ	૧૫	૨૬ પ્રાચીન યુદ્ધનીતિ	૧૧૦
૬ હત્યાગ્રહ અને સત્યાગ્રહ	૩૩	૨૭ આપણે કોના અનુયાયી ?	૧૧૫
૭ નિ રાષ્ટ્ર પ્રતિકાર વિં		૨૮ જીવનનો પથ	૧૧૮
સત્યાગ્રહ	૩૮	૨૯ શીખ ધર્મનો પાયો	૧૨૦
૮ હૃદયપરિવર્તન	૪૧	૩૦ વિવિધતામાં એકતા	૧૨૨
૯ અહિંસક પ્રતિકાર વિં		૩૧. કલાવૃત્તિ અને કુસુમાવચય	૧૨૭
શરણવાદ	૪૪	૩૨. ધર્મશૂંભિ	૧૨૯
૧૦ સાચી અહિંસા	૪૭	૩૩ સમાનતા	૧૩૩
૧૧ અહિંસાના ત્રણ ઋષિ	૫૧	૩૪. હિંદુ ધર્મ — ધર્માતર ?	૧૩૭
૧૨ અહિંસાની રાષ્ટ્રીય મીમાંસા	૫૪	૩૫ સ્વધર્મી સ્વધર્મ	૧૩૮
૧૩ અહિંસાના કેટલાક પાસા	૫૬	૩૬ સ્યાદ્વાદ અને સર્વધર્મ-	
૧૪. ત્રિવિધ હિંસાનું નિવારણ	૬૨	સમભાવ	૧૩૯
૧૫ નિ રાષ્ટ્ર યુદ્ધ અને રાષ્ટ્રયુદ્ધ	૬૫	૩૭ ગૌરીવ્રત	૧૪૬
૧૬ અશાંતિમાં અહિંસા	૬૭	૩૮ પ્રેમની પરિપૂર્તિ	૧૪૯
૧૭ અહિંસાના વમળમાં	૭૪	૩૯ સૌભાગ્યકુકુમ	૧૫૪
૧૮ અહિંસક આત્મરક્ષાનો સવાલ	૮૧	૪૦ બ્રહ્મચર્ય, લગ્ન અને દેવ	૧૫૬
૧૯ જીવદયા કે અહિંસા ?	૮૪	૪૧ બ્રહ્મચર્ય કે વૈધવ્ય ?	૧૫૮
૨૦ અહિંસા અને માનવનિષ્ઠા	૮૯	૪૨ અગત્યના પત્રો	૧૬૧
૨૧ હૃદયનો સમભાવ	૯૨	૪૩ કોનો વાક ?	૧૮૦

૪૪ સાકેતિક અને આત્મતિક (તાર્કિક) નીતિની સમસ્યા	૧૮૧	૫૯ મતભેદ અને શિષ્ટતા	૨૨૪
૪૫ લૈંગિક નીતિનો આધાર	૧૮૮	૬૦ માતાની શિખામણ	૨૨૮
૪૬ ચારિત્ર્યનો આધાર		૬૧. આખ અને ચરમા	૨૨૮
સુયમ અને નિષ્ઠા	૧૯૩	૬૨ અહુપ્રેમ	૨૨૯
૪૭ સોપાન	૧૯૭	૬૩ બૂનો શ્રાપ	૨૩૩
૪૮ અધ્યાત્મ	૧૯૮	૬૪ પ્રતિજ્ઞાનુ મહત્ત્વ	૨૩૪
૪૯ પ્રેમ અને ગુણ	૧૯૯	૬૫. આત્મરક્ષા	૨૩૬
૫૦ મોટાઈની મૂંઝવણ	૨૦૦	૬૬. હૃદય-સામર્થ્ય	૨૩૭
૫૧ ચેતવણી	૨૦૩	૬૭ તર્ક અને ભાવના	૨૩૮
૫૨ અતર્મુખ વૃત્તિ	૨૦૬	૬૮. ધર્મનો આધાર બલિદાન	૨૪૦
૫૩ નાલાયકીનો એકરાર	૨૦૮	૬૯. રાષ્ટ્રોત્તુ ઉત્થાન અને પતન	૨૪૨
૫૪ સ્વાતંત્ર્ય-મત્ર	૨૧૧	૭૦ તેજસ્વિતા અને તપસ્વિતા	૨૪૩
૫૫ મ્વ તત્ર એટલે આત્મ તત્ર	૨૧૩	૭૧. સામર્થ્ય કઈ વાટે?	૨૪૫
૫૬ જીવંતી પ્રતિક્રિયા	૨૧૫	૭૨ જીવન-આધાર	૨૪૬
૫૭ ભાષ્યાના ભેરુ	૨૨૦	૭૩ શો ભોધ લઈશુ?	૨૪૭
૫૮ સ હપસિદ્ધિનો નિયમ	૨૨૪	૭૪ ઉપબુધ	૨૪૮

ખંડ બીજો : પ્રાર્થનાનું રહસ્ય

૧ ગાયત્રી મત્રનો અર્થ	૨૫૩	૬ અભગવાણી	૨૭૦
૨ “ પ્રેમજ ન્યોતિ તારો દાખવી, મુજ જીવનપથ ઉજાળ ”	૨૫૬	૭ પ્રાર્થનાની ભૂખ	૨૭૨
૩. મત્ર શુ છે?	૨૬૦	૮ “ ભક્તનકી ટેક ન ઠારી ”	૨૭૩
૪ શ્રદ્ધાનુ પાથેય	૨૬૨	૯ આવશ્યુ નોઈએ	૨૭૪
૫ આત્મશુદ્ધિ	૨૬૪	૧૦ ઉપાસના અને સમત	૨૭૬
		૧૧ પ્રાર્થના	૨૭૮

જીવનચિંતન

ખંડ પહેલો

ધર્મ-જીવનનાં લિન્ન લિન્ન તત્ત્વો

સત્યનિર્ણય

અનાદિ કાળથી દુનિયામા સત્યાન્વેષણ ચાલતુ આવ્યુ છે સત્ય એ જ પરમ ધર્મ છે એ તત્ત્વ માણસ આગળ પ્રત્યક્ષ થયુ છે, પણ સત્ય શુ છે એ તેટલુ પ્રગટ નથી થયુ, અને તેથી દુનિયાનો વ્યવહાર અત્યન્ત સાશક અને જોખમભરેલો બન્યો છે ઈશ્વરનુ સ્વરૂપ કેવુ છે એનો છેવટનો નિર્ણય હજાર બે હજાર વર્ષ સુધી ન થાય તોપણ ચાલી શકે છે, પણ સત્યનુ સ્વરૂપ નક્કી કર્યા વગર એક ક્ષણ પણ ચાલે તેમ નથી ડગલે ને પગલે આપણે સત્યનો નિર્ણય કરવો પડે છે મનુષ્ય અલ્પજ્ઞ છે, સર્વજ્ઞ તો એક ઈશ્વર છે તેથી પરમ સત્ય શુ છે એ તો એક ઈશ્વર જ જાણે, છતાં સત્ય વિષે આપણને જેટલો અને જેવો સાક્ષાત્કાર થયો હોય તે ઉપરથી આપણે આપણો વ્યવહાર ચલાવવો પડે શ્રદ્ધા કહે છે, પરમ સત્ય — એકમાત્ર સત્ય ક્યાંક પણ હોવું જોઈએ અનુભવ કહે છે, દરેક માણસને પોતાને સૂઝેલી વસ્તુ જ સત્ય લાગતી હોવાથી સત્યમા વ્યક્તિ પરત્વે વિવિધતા આવવાની જ વાસનાને લીધે સત્યનુ સ્વરૂપ ઢકાય છે, મોહને લીધે સત્યનુ આપણે દર્શન કરી શકતા નથી, એ સિદ્ધાન્ત યથાર્થ છે, છતાં જેઓને આપણે વીતરાગ, સ્થિતપ્રજ્ઞ ગણીએ છીએ તેઓમા પણ તત્ત્વ વિષે મતભેદ જોઈને સત્યાન્વેષણ વિષે લગભગ નિરાશા ઉત્પન્ન થાય છે સત્યાન્વેષણની યાત્રા કોઈ કાળે બંધ થવાની નથી, કેમ કે જીવનયાત્રાનો તે પ્રધાન ઉદ્દેશ છે

આમ સત્યાન્વેષણ જીવનયાત્રાનો પ્રધાન ઉદ્દેશ હોવાથી જેવી આપણી જીવન વિષેની કલ્પના તેવો માર્ગ લઈને આપણે સત્ય નક્કી કરવા મથીએ છીએ કેટલાક બાહ્ય જીવન ઉપર વધારે ભાર મૂકે છે, તો કેટલાક આંતર વૃત્તિ ઉપર, કેટલાક સામાજિક નિર્ણયને પ્રમાણ માને છે તો કેટલાક વ્યક્તિ અને વ્યક્તિની અન્તઃસ્ફૂર્તિને સર્વોપરી માને છે બેમાથી કયો પક્ષ શ્રોષ્ઠ એ હજુ નક્કી નથી થયુ, અને જે દિવસે તે નક્કી થશે તે દિવસે પરમ સત્યની શોધ પણ થઈ હશે.

આ ભેદ પ્રમાણે અન્તઃસ્ફૂર્તિ ઉપર ભાર મૂકનાર લોકો કહે છે કે દરેક વ્યક્તિને નિષ્પક્ષપણે જે સત્ય લાગે તે જ તેને માટે સત્ય છે આખી દુનિયા એક તરફ થાય અને પોતે બીજી તરફ રહે તોપણ તે પોતાને લાગતા સત્યને જ વળગી રહે, સત્યને દગો ન દે બીજા પક્ષ કહે છે કે દરેક મનુષ્ય—દરેક વ્યક્તિ કેટલી અલ્પજ્ઞ છે એનો અનુભવ એટલો બધો વિશાળ છે કે વ્યક્તિની સત્ય વિષેની કલ્પના ઉપર આધાર રાખવો એ મિથ્યાભિમાન છે આ જગત સત્ય છે, આ જગતનો વ્યવહાર સત્ય છે, આપણી ક્ષણિક કલ્પના અસત્ય છે વ્યક્તિ મરણાધીન છે, પણ સમાજ પ્રમાણમા અમર છે વ્યક્તિ મોહાવૃત છે, સમાજ પ્રમાણમા વધારે યોગયુક્ત રહે છે તેથી જ તો દુનિયાનો વ્યવહાર પચના નિર્ણય દ્વારા ચલાવીએ છીએ તમે કહો છો તેમ સત્ય એ પરમ મગલ છે એ જે સપૂર્ણ સત્ય હોય તો તમારે એ પણ કબૂલ કરવું પડે કે જે પરમ મગલ છે એ સત્ય છે એ સિદ્ધાન્ત માનીને જ જગદ્ગુરુએ કહ્યું છે

यद्भूतहितम् अत्यन्त तत् सत्यम् मिति न श्रुतम् ।

જગદ્ગુરુએ અહીંયા ‘મિતિ મે મતિ’ કહ્યું નથી, ‘ન શ્રુતમ્’—પૂર્વાચાર્યો પાસેથી આપણે સાભળ્યું છે, એટલે કહેનાર અને સાભળનાર અનેક છે સત્યની વ્યાખ્યા કરવાનો અધિકાર પણ સમાજને જ છે એમ ‘ન શ્રુતમ્’ કહીને જગદ્ગુરુએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે ભૂતમાત્રનું આત્યન્તિક કલ્યાણ જેની અંદર છે તે જ સત્ય છે અમને લાગતું નથી કે આ વ્યાખ્યા સામે કોઈ પણ વાધો ઉઠાવી શકે પરમ માગલિક સર્વભૂતહિતકૃત સત્યનો નિર્ણય બીજી રીતે ન જ કરી શકીએ આજે આપણો ભૂતમાત્રની સાથે પૂર્ણ સમભાવ નથી જેટલે દરજ્જે મનુષ્યમા પ્રેમવૃત્તિનો વિકાસ થયેલો હોય તેટલે દરજ્જે ભૂતહિતનો તે વ્યાપક અર્થ કરે, અને’ તેટલે દરજ્જે સત્યનો તેને સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ સાક્ષાત્કાર થાય ઘણા લોકોને માટે કુટુંબહિતમા જ ભૂતહિત સમાયેલું છે એથી ચડિયાતા લોકોને જ્ઞાતિનું હિત, સપ્રદાયનું હિત, રાષ્ટ્રનું હિત, એ જ ક્રમશઃ ભૂતહિતનો સપૂર્ણ અર્થ જણાય છે આજે સર્વોચ્ચ કોટિ પર પહોંચેલા લોકોમા પણ ભૂતહિત એટલે મનુષ્યહિત એ જ ખ્યાલ વધારે પ્રવર્તે છે નિષ્પાપ જીવન ગાળવા માટે મધ અને તીડ ઉપર રહેનાર બાઈબલમા વર્ણવેલો સાધુ મનુષ્યહિત એટલે ભૂતહિત એમ

માનતો હોવો જોઈએ જેમ ભૂતહિત વિષેનું યથાર્થ જ્ઞાન ક્રમશઃ સૂક્ષ્મ થતું જાય છે તે જ પ્રમાણે ‘અત્યન્ત’ શબ્દનો ભાવ પણ ક્રમશઃ વધારે ને વધારે સ્ફુટ થતો જાય છે. આજે ક્ષુદ્ર સ્વાર્થને માટે, ક્ષણિક લાભને માટે રાષ્ટ્રનું નુકસાન કરનાર લોકોના કરતા દેશહિતની ખાતર સર્વસ્વ હોમી દેનાર વ્યક્તિ ‘અત્યન્તમ્’નો અર્થ વધારે જાણે છે. ન્યાય-અન્યાયનો કથોયે વિચાર કર્યા વગર રાષ્ટ્રોપાસના કરનાર વ્યક્તિના કરતા માનવકોટિનું હિત જાળવવા પરમ ધર્મને જ વળગી મોઝીની, ટોલ્સ્ટોય કે ગાંધી જેવા મહાત્મા ‘અત્યન્તમ્’નો અર્થ વધારે જાણે છે. આમ જેમ જેમ સમાજમાં ભૂતહિતનો અને અનન્ત-કાળનો સાક્ષાત્કાર વધતો જશે તેમ તેમ સત્યનું દર્શન વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ થશે.

આમ સત્યની કસોટી બે રીતે થાય છે. વ્યક્તિગત ધર્મબુદ્ધિ (Individual Conscience) દ્વારા અગર સમાજબુદ્ધિ (Social Conscience) નિર્ણીત આત્યન્તિક કલ્યાણની કલ્પના દ્વારા બન્ને નિર્ણયોમા જોખમ રહેલું છે અને તેથી તેને માટે તે તે પક્ષના હિમાયતીઓએ એક એક ઉતાર રાખેલો છે. અન્તઃકરણપ્રવૃત્તિને પૂજનાર આખી દુનિયા પર જુલમ ગુજારે તેના આત્મવિશ્વાસમા અપાર અહંકાર છુપાયેલો હોઈ શકે અને સઘરવામા સમાજ સુરક્ષિત ન પણ રહે બીજી બાજુએ સમાજનિર્ણયને પ્રધાન-પદ આપનાર પ્રગતિનો વિરોધી અને રૂઢિનો દાસ બની જવાનો સભવ રહે એની જોડે લડી લડીને જ સત્યને પોતાનો રસ્તો કરવો પડે છે. સમાજ-નિર્ણયને માન આપવામા વિનય છે ખરો, પણ તેમા આત્મિક વિકાસને માટે અનુકૂળતા નથી.

આ જોખમો ઓછા કરવાના ઉપાયો પણ જેવા ઘટે અન્તઃકરણ-પ્રવૃત્તિનો પૂજક પોતાના હાથમા ઔશ્વર્ય કે સત્તા લેતા અચકાય છે. કોઈ પણ જાતનો અવિકાર હાથમા ન લેવો એ જ તેનો અધિધર્મ છે. એ ધર્મનું પાલન ન કરે તો તે પોતાની ઉન્નતિમા પોતાને હાથે વિધ્ન લાવે અને સમાજને અસહ્ય થઈ પડે. માટે તેણે પોતાના સિદ્ધાન્તને લગતી બાબતો-મા આખી દુનિયા સામે થાય તોપણ છાટાભાર નમતું ન મૂકવું જોઈએ, પણ જ્યાં આવો તત્ત્વનો આગ્રહ ન હોય ત્યાં દરેક બાબતમા જતું કરવું, પોતાનો આગ્રહ ન ચલાવવો અને ડગલે ડગલે સ્વતંત્રનો હોમ કરવો ઘટે.

એ જ તેને માટે ધર્મનો રસ્તો છે, બીજો રસ્તો નથી સમાજનિર્ણયને પ્રધાનપદ આપનાર આવી કચ્છપ-વૃત્તિ (પોતા પૂરતો જ આગ્રહ રાખી હાથપગ પેટમા સફેલી રાખવાની વૃત્તિ) ન રાખી શકે તેનો તે ધર્મ નથી પોતાને વિષે તે વિનયપૂર્વક અશ્રદ્ધા રાખે છે પણ સમાજ ઉપર — જનતા ઉપર તેની અમર્યાદ શ્રદ્ધા રહેલી હોય છે જનતા એ જ જનાર્દન છે એમ તે માને છે દુનિયાનો વહેવાર અધિકારથી જ ચાલે છે, સત્તાથી જ ચાલે છે, કેમ કે લોકો તો એ સમાજ-સમ્રાટની વફાદાર પ્રજા છે અને એ સમ્રાટે જ તેનું નિયમન કરવું જોઈએ, એવી તેની માન્યતા હોય છે.

હિંદુ ધર્મમા આ બે ધર્મવૃત્તિના બે મહાન દાખલાઓ પણ પડેલા છે : રાજા રામચદ્ર અને જગદ્ગુરુ શ્રીકૃષ્ણ શ્રીકૃષ્ણે કોઈ દિવસ રાજ્યપદ હાથમા લીધું નહીં, જ્યારે સમાજને સતોષવાને ખાતર સીતાનો ત્યાગ કરતા કે શબૂકનો વધ કરતા રાજા રામચદ્ર બિલકુલ અચકાયા નહીં આ બે સામ્રાટો-માથી કયો જૂનો છે કે કયો ઉત્તમ છે એ કોણ કહેશે? શ્રીકૃષ્ણ બન્નેને સરખા જ ઉત્તમ માનતા અને પોતાના શિષ્યોમાથી જેનો જે અધિકાર હોય તેને તે જાતનો ઉપદેશ આપતા તેથી જ ઉદ્ધવગીતા અને અર્જુન-ગીતાના ભેદ પડ્યા ઈશ્વરની યોજના કહો અથવા સત્યની સુદરતા કહો, આ બન્નેમા આત્યતિક વિરોધ થઈ શકતો નથી, અને તેથી જ વિશ્વનો વ્યાપાર આજ સુધી સુવ્યવસ્થિત ચાલતો આવેલો છે જ્યારે જ્યારે વૃત્તિભેદનું આ સુદર રહસ્ય ધ્યાનમા આવ્યું નથી અથવા જ્યારે જ્યારે મોહને લીધે સમર્થ વ્યક્તિઓએ આ વિશિષ્ટ વૃત્તિભેદમા સ્વધર્મનું પાલન કર્યું નથી ત્યારે ત્યારે જ દુનિયામા ગાંડીપણુ ઉત્પન્ન થયું છે અને ઉત્પાત થયો છે

મે, ૧૯૨૨

સત્યની કૂચી

આપણા ધર્મના ઉત્તમમા ઉત્તમ ગ્રંથો તે ઉપનિષદો ધર્મનું તત્ત્વ જાણવા માટે પ્રાચીન આર્યોએ જે જબરદસ્ત તાત્ત્વિક પ્રયોગો કર્યા તેનો હેવાલ તે આ ઉપનિષદ છે ઉપનિષદોમા અનેક ઋષિઓના નામ આવે છે પણ પોતાના તેજથી ઉપનિષદોનો આખો ભૂમિભાગ ભરી દેનાર ઋષિરાટ્ તો યાજ્ઞવલ્ક્ય જ છે આજકાલ મોટી મેદનીમા રાત્રીનો દહાડો કરનાર મોટા દીવાઓ ઊભા કરેલા હોય છે તે જ રીતે યાજ્ઞવલ્ક્યના વચનો ઉપનિષદોમા જ્યા ત્યા ચળકતા અને પ્રકાશ પાડતા દેખાય છે

ઉપનિષદના ઋષિઓ એટલે સત્ય પાછળ મરણિયા થયેલા અખતરા-ખોરો યુરોપના વિદ્વાન સમાજસેવકોએ ભૌતિક-વિજ્ઞાન, સમાજવ્યવસ્થા અને રાજતંત્ર આ ત્રણે ક્ષેત્રોમા પુરુષાર્થથી અસાધારણ પ્રયોગો કર્યા છે આપણા દેશમા પણ તે કાળના પ્રમાણમા આ ત્રણે ક્ષેત્રમા આપણા લોકોએ ઓછા-વત્તા પ્રયોગો કર્યા હતા જ એટલું જ નહીં, આ ત્રણે બાબતમા આપણો દેશ દુનિયામા અગ્રેસર હતો, પણ આપણા ઋષિઓએ પોતાનું શક્તિસર્વસ્વ બાહ્ય વસ્તુઓ કરતા આતરવસ્તુની ખોજમા વધારે ખરચ્યું છે એકલા યાજ્ઞવલ્ક્ય અધ્યાત્મ ક્ષેત્રના કોલબસ, ન્યૂટન અને નેપોલિયન જેવા હતા, એ સાહસિક શોધક, સાર્વભૌમ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાન્તોને તારવનાર અને તે સિદ્ધાન્તોનું મહાસામ્રાજ્ય સ્થાપિત કરનાર સમ્રાટ જેવા હતા

એમણે પોતાના સવાદોમા પોતાની અલૌકિક શોધની કૂચી એક ઠેકાણે આપી દીધી છે

જ્ઞાનેન્દ્રિયો તીક્ષ્ણ કરવાથી આપણને સત્ય હાથ લાગશે એમ સામાન્ય રીતે મનાય છે મન દ્વારા મનન કરવાથી સત્ય સુધી પહોંચી શકીશું એવી માણસની અપેક્ષા હોય છે સત્ય એ બુદ્ધિનો વિષય છે માટે તર્કનું હથિયાર તીક્ષ્ણ કરવાથી સત્ય હાથ લાગશે એ વિષે તો કોઈને શકા પણ નથી હોતી યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે કે, “ના, એમ નથી, સત્ય જાણવાનું સાધન તર્ક કે બુદ્ધિ નથી, પણ હૃદય છે હૃદયેન હિ સત્ય જાનાતિ, હૃદયે હિ એવ સત્ય પ્રતિષ્ઠિત ભવતિ ।” બીજે ઠેકાણે યાજ્ઞવલ્ક્ય જનક રાજાને કહે છે .

હૃદય વૈ સમ્રાટ્ સર્વેષા મૂતાના પ્રતિષ્ઠા, હૃદય વૈ સમ્રાટ્ પરમ બ્રહ્મ ।

યાજ્ઞવલ્ક્યે આ રીતે આપણી ખોજની દિશા જ બદલાવી નાખી છે ત્રાજવાથી વસ્તુ તોજવી હોય તો ત્રાજવુ નિર્દેષિ અને સમ હોવુ જોઈએ, શસ્ત્રવૈદ્યે વાઢકાપ કરવી હોય તો તેનુ શસ્ત્ર પણ તીક્ષ્ણ અને શુદ્ધ હોવું જોઈએ સંસારના પરમ રત્ન સત્યની ખોજ જે હૃદય દ્વારા જ થવાની હોય તો હૃદય પણ નિર્દેષિ, શુદ્ધ, લાગણીવાળુ અને સમ હોવું જોઈએ

યાજ્ઞવલ્ક્ય પછી હજારેક વર્ષે એ જ સદેશો લઈ એવો જ એક ઋષિ યાર્ડન નદીને કિનારે ભ્રમતો હતો એણે પણ એમ જ કહ્યું, ‘જેમનું અત કરણ નિર્મળ છે, તેઓ ભાગ્યવાન છે, કેમ કે તેમને સત્ય જડશે અને સત્ય દ્વારા તેમને પરમાત્માનું દર્શન થશે’ અને તે સત્ય તેમને મુક્ત કરશે

છાદોગ્ય ઉપનિષદમા એક અજ્ઞાતનામા ઋષિએ આખો સવાલ ટૂંકાવીને કહ્યું છે :

યત્ એતત્ હૃદય મનઃચૈતત્ ।

હૃદય અને મન એક જ વસ્તુ છે

૧૯૩૧

૩

સત્યની વિભૂતિઓ

ભગવાન વ્યાસે સત્યના તેર આકાર વર્ણવ્યા છે અહિંસા, સમતા, સતોષ વગેરે બધી જ સદ્વૃત્તિઓનો એમણે સત્યમા અતર્ભાવ કર્યો છે. જીવનના વિશાળ નિરીક્ષણ અને ઊંડા અધ્યયન પછી જ એમણે એ શોધ કરેલી હોવી જોઈએ કે અતે સદ્ગુણ તો એક જ છે અને તે છે સત્યનું પાવન જેમ બીજામાથી અકુર અને પલ્લવ ફૂટે છે તેમ એક સાર્વભૌમ સત્યમાથી જ બધી શુભ વૃત્તિઓ અને અશેષ ધર્મમિદ્ધાન્તો નીકળે છે

આવા અનુભવ પછી જ સાર નીકળ્યો કે સત્ય એ જ આત્મા, એ જ અતરાત્મા અને એ જ પરમાત્મા કે વિશ્વાત્મા.

આમા જે અતિશયોક્તિનુ કાવ્ય ન હોય તો આપણો પરમ ધર્મ એ થાય છે કે સત્યનુ સ્વરૂપ શુ છે એ આપણે શોધવુ જોઈએ જીવનની જરા સરખી પણ જેને પિછાન છે તે જાણે છે કે સત્ય જેટલુ સાવ પરિચિત લાગે છે તેટલુ જ તે ગૂઢ છે, અદ્ભુત છે જે લોકોએ જીવન સમસ્તને જોખમે સત્યની શોધ કરી છે, તેઓ કહે છે કે સત્ય અનત છે, એનો અત હજી હાથ લાગ્યો નથી એ સીધુ છે, સહેલું છે પણ અમર્યાદ છે, અને વિશેષ તો એ કે તે અવ્યર્થ છે

સત્યનો અર્થ આપણે સામાન્ય રીતે શો કરીએ છીએ? સત્યનો હમેશનો અર્થ યથાર્થ કયન એટલો જ થાય છે જેવુ જોયુ, જાણુ અથવા કલ્પુ હોય તેવુ ને તેવુ જ પ્રામાણિકપણે કહી દેવુ તેનુ નામ સત્ય કહેલી વાત પરમાર્થત સાચી હોય કે ન હોય, આપણે જેવી સાબળી અથવા જાણી, ધારી અને માની તેવી ને તેવી તે કહી દેવી એ આપણો ધર્મ છે આપણે એમા અપલાપ ન કર્યો, પ્રતારણા ન કરી, ચિત્તશાઠ્ય ન કર્યું એટલે પત્યુ આપણે પોતાની સાથે સીધા રહીએ, સાચા રહીએ એ જ એમા મુખ્ય વાત છે યથાર્થ કથન એ જેટલો સામાજિક ધર્મ છે, (એમા જેટલી સમાજસેવા રહેલી છે) એટલો જ એ સ્વધર્મ પણ છે (એટલી જ એમા આત્મસેવા પણ છે) એ વ્રતની જેણે દીક્ષા લીધી છે તેને ધીમે ધીમે સત્યની સર્વ વિભૂતિઓ સુલભ થઈ જાય છે અન્તર્બાહ્ય સૃષ્ટિની રચના જ એવી છે કે જે સાચો સમાજધર્મ છે તે જ આત્મધર્મ પણ છે આત્મધર્મ પ્રત્યેની પરમ નિષ્ઠામાથી સમાજધર્મ સહેજે સૂઝે છે અને પળાય છે

આમ છતા યથાર્થ કથનમા સત્યનો સપૂર્ણ અતર્ભાવ નથી થતો સત્યનિષ્ઠ માણસ પાસેથી એથી ઘણી વધારે અને ઊંચી વસ્તુની અપેક્ષા રખાય છે માણસને ભાગે એકલુ જ્ઞાતૃત્વ કે ભોક્તૃત્વ નથી પણ કર્તૃત્વ પણ છે સત્ય પ્રત્યે સીધા રહેવુ એટલુ બસ નથી પણ પોતે સત્યરૂપ થવુ એ પણ એનો વર્મ છે માણસ પોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે ચાલે એટલુ બસ નથી, એણે પોતાનુ આપેલુ વચન પણ પાળવુ જોઈએ અને વચન પાળવામા પોતે ઉત્પન્ન કરેલી રાસ્ત અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવાની વાત પણ આવી જ જાય છે વચનપાલન અને અપેક્ષાપૂર્તિ એ પણ સત્યના પાલનનો આવશ્યક ભાગ છે આ પાલન હમેશા સહેલુ નથી હોતુ કોઈ કોઈ વાર બધી બુદ્ધિ-શક્તિ

અને સકલ્પશક્તિ વાપરીએ ત્યારે જ તે શક્ય થાય છે અને કોઈ કોઈ વાર તો એ પાલન શિરે સાટે જ થઈ શકે છે માણસના હૃદયમાં સત્ય વિષે એવો અદમ્ય રસ, એવી પરમ નિષ્ઠા હોય છે કે જિજીવિષાને માત કરીને પણ તે તૃપ્ત કર્યા વગર એનાથી રહેવાનું નથી પ્રતિજ્ઞાપાલનમાં જેટલું સકટ વધારે તેટલો એ પાલનનો આગ્રહ વધારે કેમ કે એમાં જ હૃદય પોતાનો ઉત્કર્ષ અનુભવે છે મનુષ્યનું જો કાંઈ પણ સર્વસ્વ હોય તો એ એનું જીવન છે એ પણ જેની આગળ ભોગ ધરવા લાયક બને છે, તેને જ જો માણસ ઈશ્વરતત્ત્વ તરીકે ઓળખાવે તો તેમાં શી નવાઈ?

અને આખું વિશ્વ પ્રતિજ્ઞા-પાલનથી બધાયું નથી શું? વરસાદ, સમુદ્ર અને વાદળાને ભલે ચયળ લેખો, તરંગી કહો કે સ્વૈરાચારી ગણો, પણ તેમનું નિયમપાલન અનાદિ કાલથી સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે પવન વાય છે, સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા ફેરા ફેરે છે, જીવનકલા પોતાનો વિસ્તાર વિસ્તારે છે અને સર્વભક્ષી મૃત્યુ એને યથાવકાશ કિંચિત્કાલ ભૂંસી નાખે છે એ બધાની પાછળ ઋતુ અને સત્ય જોઈને માણસની ખાતરી થાય છે કે જે સત્ય આપણને સ્ફુર્યું તે જ આ વિશ્વનું પણ નિબંધન છે એટલા માટે જ એણે ઉભય અર્થમાં ધર્મ શબ્દ યોજ્યો

યથાર્થ કથન, નિયમાનુવર્તન અને પ્રતિજ્ઞાપાલન એ સત્યના ત્રણ અર્થ તો થયા પણ એટલેથીયે સત્યની વિભૂતિનો અત આવતો નથી જીવનમાં જે જે પ્રિય હોય છે, જે જે કષ્ટપ્રાપ્ત હોય છે, જે જે પોષક અને અવર્ધનીય નીવડે છે તે બધું એકી ક્ષણે ફેંકી દેવાની શક્તિ જેની ઉપાસના વડે પ્રાપ્ત થાય છે, જેને અર્થે જિંદગી ફના કરવામાં એની કૃતાર્થતા જણાય છે તે સત્ય જીવનથી પર હોવું જ જોઈએ જીવન અને એની અદર મમાયેલા અનતવિધ અનુભવ જ્યારે અપૂર્ણ જણાય છે, એથીયે ઊંચે ઊડવાનું મન થાય છે, ત્યારે આપણે શ્રદ્ધાના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો જાણવો આવી શ્રદ્ધા યથાર્થ દર્શનનો પણ તિરસ્કાર કરી સ્વતંત્ર રીતે વિરાજે છે, અનુભવની અપૂર્ણતા સિદ્ધ કરી અતે અનુભવ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે અને આ રીતે દૃષ્ટ મત્ય કરતા સત્યતમ બને છે સત્યનાશયનું આ છે ચોથું સ્વરૂપ

સત્યનો પાચમો વ્યૂહ તે વિશિષ્ટ અનુભવનું જ નહીં પણ જોટલાનું આકલન અને જોટલાની માત્ર કલ્પના જ થઈ શકે તે અખિલ વિશ્વનું જે પરમ રહસ્ય, જે હોવાની સ્ફુરણા જ નહીં પણ ખાતરી દરેક હૃદયમાં હોય છે પણ જે પૂરું જડયાનું સમાધાન હજી કોઈ હૃદયે અનુભવ્યું નથી તે છે એનું સ્મરણ કરી કરીને, એનું ધ્યાન ધરી ધરીને અને એના વિરહની વેદના ક્ષણે ક્ષણે અનુભવીને ઋષિઓએ અને સતોએ આખરે કહ્યું કે એ જ ઈશ્વર છે, એ જ ધ્યેય છે, એ જ ગેય છે, એને અર્થે બધું છે, એ કશા અર્થે નથી એનાથી આત્મા જુદો હોઈ શકે એમ કલ્પનામાં પણ નથી આવી શકતું જે કઈ છે તે એને માટે જ છે એટલું જ નહીં પણ એની અદર જ છે, એ જ છે અને છતાં એ એથી વધારે છે આકાશનો અત જાણ્યા વગર જેમ પક્ષીઓ આકાશમાં ઊડ્યા જ કરે છે તેમ આપણે પરમહસસ થઈને એ સત્યના અવકાશમાં વિહાર કરીએ અને એ વિહાર સાથે અનુભવીએ કે આપણે એ જ છીએ પણ એ આપણા કરતા મોટું છે

તેમ ન હોત તો ભક્તિનો આનંદ ક્યાથી સભવત? એકાગ્રતાનું પ્રયોજન શું રહેત? અને સ્વાનુભવનો સંપૂર્ણ રસ શી રીતે ચૂસી શકાત?

સામુદ્રો હિ તરગ ક્વચ્ચન સમુદ્રો ન તારગ ।

૧૯૨૯

૪

સત્ય અને કલ્પના

માટીના વાસણમાં પાણી ઝમે છે ધાતુના વાસણમાં પાણી આરપાર જઈ શકતું નથી ધાતુના વાસણમાં પાણીને રોકવાની જે શક્તિ છે તે સાધારણ માટીના વાસણમાં નથી હોતી સામાન્ય કાચમાંથી પ્રકાશ આરપાર જઈ શકે છે ધાતુના પતરામાંથી, સ્વેટની તકતીમાંથી, અથવા લાકડાના પાટિયામાંથી સામાન્ય પ્રકાશ જઈ શકતો નથી, જ્યારે ક્ષ કિરણ લાકડાના પાટિયામાંથી સહેજે પસાર થાય છે

વીજળીનું પણ એમ જ છે વીજળી ધાતુમાંથી પસાર થાય છે, પણ કાચમાંથી પસાર નથી થતી ભીના લાકડા અથવા ભીની હવામાંથી એ સહેજે

જઈ શકે છે કોરી હવા અથવા સૂકું લાકડું વચમા આવે ત્યારે એને મુશ્કેલી પડે છે આવી રીતે તે તે વસ્તુ અથવા શક્તિ પરત્વે પદાર્થો અનુકૂળ અથવા પ્રતિકૂળ હોય છે લાકડાનું પાટિયું પ્રકાશને રોધક છે, જ્યારે એ જ પાટિયું ક્ષ કિરણો માટે વાહક છે

મનુષ્યજીવનમા ઉષ્ણતા, પ્રકાશ, ધ્વનિ અથવા વીજળી કરતા અનન્ત ગાળી વધારે મહત્ત્વની શક્તિ તે સત્ય છે એની ગતિનું શાસ્ત્ર પણ જાણવું જોઈએ સામાન્ય કાચ પ્રકાશ માટે પરિપૂર્ણ પારદર્શક છે, દૂધી કાચ અપૂર્ણ પારદર્શક છે, જ્યારે સ્વેટની તકતી સાવ અપારદર્શક છે સત્યની બાબતમા જીવનની કઈ કઈ વસ્તુઓ સત્યને વિરોધક છે, કઈ વસ્તુઓ વાહક છે, અને કઈ વસ્તુઓ વાહક પણ વિકૃતિકારી છે એ તપાસવું જોઈએ બિલોરના ત્રિકોણી કટકા પ્રકાશનું વહન તો કરે છે, પણ એની દિશા ફેરવે છે, અને પ્રકાશના ઘટકોનું પૃથક્કરણ કરી એનું ઈન્દ્રધનુષ્ય પણ બનાવે છે રંગીન કાચ, સામી બાજુની વસ્તુને બતાવે છે જરૂર, પણ એને પોતાના રંગથી રંજિત કરી નાખે છે સત્યને કઈ વસ્તુ ઢાકે છે, કઈ વસ્તુ વિકૃત કરે છે, કઈ વસ્તુ રંજિત કરે છે, કઈ અસ્પષ્ટ કરી નાખે છે અને કઈ વસ્તુ સત્યને છે તેવું વ્યક્ત કરે છે, એ આપણે જાણવું જોઈએ

અને એવી પણ કેટલીક વસ્તુઓ હોય છે, કે જે દૂરબીનના કાચની પેઠે સત્યને વિશેષ કપે સવિસ્તર વ્યક્ત કરી બતાવી શકે છે

સત્યને સપૂર્ણ રીતે ઓળખ્યા પછી જ સત્યની વાહક અને રોધક વગેરે વસ્તુનો નિર્ણય આપણે કરી શકીશું સત્યને સપૂર્ણ રીતે હજી કોઈ ઓળખી શક્યું જ નથી તેથી ભિન્ન પદાર્થો ઉપર એની અમર શી શી થાય છે, એ આપણે બરાબર જાણતા નથી

એકાદ વાસણમા પાણી રેડ્યું હોય, તો વાસણ ઉપર પાણીની ઝાઝી અમર થતી નથી જો એ જ વાસણમા સમુદ્રનું પાણી મૂકીએ, તો તેની વામણ ઉપર જરૂર અસર થાય એ જ વાસણમા સમુદ્રના પાણીને બદલે જો આપણે લીંબુનું કે આબલીનું પાણી રેડીએ, અને એ વાસણ જો ગ્રામ્યનું કે પિત્તળનું હોય તો એ કટાઈ જાય મોનાનું વામણ હોય તો એના પર ખટાશ કે ખારો એકેની અસર ન થાય સામાન્ય વાસણોમા તેજબ નાખીએ તો એને ટાણું જ પડે પણ મોનાના વાસણ ઉપર કોઈ પણ

એકલા તેજબની અસર થતી નથી અમુક બે તેજબ ભેળવીને સોનાના વાસણમાં રાખીએ તો સોનું પણ એમાં ઓગળી જાય, પણ કાચના વાસણ ઉપર એ તેજબની કશી અસર થતી નથી પણ કાચને પણ ખાઈ જનાર એક તેજબ છે એને હાઈડ્રોફ્લુરિક એસિડ કહે છે એ જબરદસ્ત તેજબ મીણના વાસણમાં કશું તોફાન કર્યા વિના રહી શકે છે! પદાર્થના ગુણધર્મ કેટલા વિચિત્ર છે! પણ સત્યના અદ્ભુત ગુણધર્મ આગળ પદાર્થના ગુણધર્મ ડૂલ છે

સત્ય આગળ અજ્ઞાન અને અસત્યનું સરવાળે કશું બળ ચાલતું નથી સત્ય એ બેને સહેજે વીધી શકે છે

હવે કલ્પના એ વસ્તુ સત્યથી જુદી છે; પણ સત્યને મારક નથી. ઘણી વાર કલ્પના સત્યને ઢાકી દે છે પણ તે ક્યા સુધી? સત્યે પોતાની નજર તીક્ષ્ણ કરી નથી ત્યાં સુધી જ સૂર્યનારાયણની પેઠે સત્યનારાયણ જે પોતાની બારેબાર આખો ખોલે તો કલ્પના બળીને ભસ્મ થઈ જાય કલ્પના એ પદાર્થ વિચિત્ર છે સત્ય જ્યારે ગફલતમાં રહે છે ત્યારે કલ્પના સાવ ધન અને અપારદર્શક બને છે સત્ય એક આખ ખોલે, કે તરત કલ્પના પાતળી થઈ જાય છે, કઈક પારદર્શક થાય છે અને ઈન્દ્રધનુષ્યની જેમ અનેક રંગોના વિહાર કરી બતાવે છે. કલ્પના જેમ સત્યને વફાદાર રહેવાને બધાયેલી નથી તેમ જ સત્યનો દ્રોહ કે વિરોધ કરવાનીયે એની ટેક નથી એ તો એક રમતિયાળ બાળા છે એને જેમ કેળવો તેમ એ સતી કે કુલટા થઈ શકે છે કેટલાક લોકો માને છે કે કલ્પના સત્યની વિરોધી જ હોય છે અને તેથી એ બેને કોઈ કાળે બને નહીં એવા લોકો કલ્પનાથી બચાવવા માટે સત્યને એવું તો નાગું અને રૂક્ષ રૂપ આપવા માગે છે કે એ સત્ય માણસને માટે સત્ય રહી શકતું જ નથી

જેમ માણસ કાન વગર સાભળી ન શકે, આખ વગર જોઈ ન શકે, તેમ ઘણી વાર કલ્પના વગર જીવન પરત્વેના સત્યનું એ આકલન કરી ન શકે જે કાન દ્વારા સાંભળવામાં કાંઈ વિકૃતિ આવતી હોય તો આપણે કાન સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ, કાન વગર સાંભળવાનો પ્રયત્ન આપણાથી ન જ થાય આખમાં વિકૃતિ હોય તો આખ સુધારીએ, ન કે આખ વગર જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ કલ્પનાનું પણ એમ જ છે.

સત્યના આકલનમા જો કલ્પનાની મદદ ન મળતી હોય તો સત્ય-ધર્મી, સત્યવીર ઉપનિષદકારો અને ગ્રીક ફિલસૂફો અને દુનિયાના તમામ ઋષિઓ પોતાને જડેલું સર્વોચ્ચ જ્ઞાન કલ્પના દ્વારા, ઉપમા અને રૂપક દ્વારા, વ્યક્ત કરવાનો આગ્રહ ન જ રાખત જ્યા તાર્કિક ભાષા હારે છે, વૈજ્ઞાનિક સૂત્રો અપૂરા પડે છે ત્યા સત્યના ઉપાસકો, સૂફીઓ અને ઓલિયાઓ, મિસ્ટિકો અને અતિવાદીઓ હિંમતપૂર્વક કલ્પનાનો આશ્રય કરે છે અને એ રીતે પોતાનો અનુભવ બીજને આપવામા ઘણી વાર આભાદ સફળ થાય છે

એક વસ્તુ ખાસ સમજવી જોઈએ તે એ કે સત્ય અસદિગ્ધ અને નિશ્ચિત હોવા છતા જીવનધર્મી હોવાથી બહુરૂપી હોય છે સત્યના એ વિવિધ રૂપો ઓળખવાની જેની શક્તિ છે એ જ સત્યદ્રષ્ટા થઈ શકે કલ્પના સ્વભાવે સત્યનિષ્ઠ હોય જ છે એમ ન હોવાથી એની મદદ લેતા પહેલાં એની મર્યાદાઓ અને એના જોખમો જાણવા જોઈએ જે કવિઓ કેવળ કલ્પનાપરાયણ હોય છે તેઓ મોટે ભાગે સત્યનો ટ્રોલ જ કરે છે કેમ કે કલ્પનાને એક વાર ખબર પડી કે પોતાના નખરાની અમુક માણસ પર અસર થાય છે એટલે એ અનેક જાતના નખરા કરી એને પોતાની પાછળ નચાવે છે આવા કલ્પનાવિલાસને કારણે પ્રથમ પ્રથમ એ સરસ ફાવી પણ જાય છે પણ અતે હાસીપાત્ર બને છે નરી કલ્પનાના ઉપાસકો આતશબાજીના બાણની પેઠે ક્ષણભરની જ્યોતિ બતાવતા ચડે છે અને અતે ઓલવાઈ જાય છે ખરાબ રીતે તેમનો અધ પાત થાય છે પણ જેઓ નક્કરપણે સત્યનિષ્ઠ છે તેઓ કલ્પનાને પોતાને વશ કરી એની પાસેથી ધાર્યું કામ કઢાવે છે

કલ્પનાનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી કોઈક કોઈક વાર તો કલ્પનાનો ત્યાગ થઈ શકતો પણ નથી એટલે આપણો એકમાત્ર પ્રયત્ન એ હોવો જોઈએ કે કલ્પના સત્ય પ્રત્યે પારદર્શક રહે જ્યા કલ્પના બિલોરી કાચની પેઠે સત્યની ગતિ ફેરવી એનું અણછાજતું પૃથક્કરણ કરી નાખે છે ત્યા પણ એનો ત્યાગ કરવા કરતા એની સામે એથી ઊલટી બીજી કલ્પના ગોઠવી દઈ પૃથક્કરણને ફરી પિડીકૃત કરી દઈએ અને જે દિશા વળી હોય એને પાછી વાળી મૂળ દિશાએ લઈ આવીએ યત્રગાત્રીઓ જાણે છે કે કોઈક કોઈક વાર બે બિલોરી કાચ અનુકૂળ રીતે ગોઠવવાથી એવી તો મગવડ ઊભી થાય છે કે કાચ ન હોય તો તે મળી ન શકે

જીવન એ વસ્તુ જ એવી ગૂઢ છે કે એને ભૂમિતિના નિયમો લગાડીને આપણે આગળ વધી નથી શકતા ભૂમિતિ સાથે પદાર્થવિજ્ઞાનની પણ મદદ લેવી પડે છે

અતે એક વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે જીવન અને સત્ય એ પરસ્પર એટલા તો દૃઢપણે અને ગૂઢપણે પરસ્પર વફાદાર થશે કે સત્ય અને જીવન એકબીજાનો અનુનય કરતા હોય ત્યારે કલ્પના ઝાઝી ધાધલ કરી જ ન શકે. મુખ્ય વસ્તુ છે સત્ય અને જીવન બન્ને પ્રત્યેની અભેદ દૃષ્ટિ અને વફાદારી.

૬-૬-૪૦

૫

સત્યાગ્રહ*

૧

મિત્રો,

રાષ્ટ્ર-રાષ્ટ્ર વચ્ચે બધુતા ફેલાવવાના ઉદ્દેશથી સ્થપાયેલા તમારા મહાન આગળ ગાંધીજીના સત્યાગ્રહના સિદ્ધાંત પર વિવેચન કરવા તમે મને જે આમત્રણ આપ્યું તે માટે તમારો આભારી છું સત્યાગ્રહની ફિલસૂફીનો મેં અભ્યાસ કર્યો છે એવો દાવો હું નથી કરતો તાત્ત્વિક વિવેચનના શાસ્ત્રીય અભ્યાસથી નહીં પણ સત્યાગ્રહીનું જીવન ગાળવાના અવિશ્રાંત પ્રયાસથી જ સત્યાગ્રહનું રહસ્ય આપણે સમજવાના છીએ આમ જોવા જઈએ તો સત્યાગ્રહનો સિદ્ધાંત એક જ વાક્યમાં મૂકી શકીએ ‘પોતાને જે સત્ય લાગે તેને જ ગમેતેવે પ્રસંગે વફાદાર રહેવાની નિષ્ઠા કેળવો, અને એમાથી નીપજતા પરિણામોની જરાયે ચિંતા નહીં કરતા’ પણ આ સાદું દેખાતું તત્ત્વ પોતાપૂરતું પણ બરાબર સમજવા માટે એકાન્તિક નિષ્ઠાવાળા જીવનરૂપી ભાષ્યની જરૂર છે સત્યાગ્રહનો સિદ્ધાંત બીજાને સમજાવવો હોય તો એટલાથીયે બસ ન થાય તેને માટે તો અસાધારણ સેવાની પરાકાષ્ઠા કરીએ તો જ ફાવીએ

* મુખર્ષીની ‘ઇન્ટરનેશનલ ફેલોશિપ’ સમક્ષ જૂહુ ખાતે જાન્યુઆરી ૧૯૩૧માં આપેલું (મૂળ અંગ્રેજી) ભાષણ

આમાની એકે યોગ્યતાનો હું દાવો નથી કરતો એટલે અહીં હું અધ્યાપક તરીકે નથી બોલતો પણ અભ્યાસી તરીકે બોલુ છું મારી બીજી મુશ્કેલી ભાષાની છે સ્વજનોની સેવા દેશી ભાષા મારફતે જ કરવાનો નિશ્ચય કર્યા પછી વીસપચીસ વરસ થયા મેં અગ્રેજીનો ઉપયોગ બનતા સુધી ન કરવાનો જ પ્રયત્ન કર્યો છે એથી મેં કશું ખોયું નથી અગ્રેજી ભાષામાં ભૂલો કરતા મને જાણે આબરૂ ગઈ એવી લાગણી નથી થતી અહીં ભેગા થયેલા સસ્કારી સમાજ આગળ હિંદી, ગુજરાતી કે મરાઠીમાં આપણું કામકાજ કેમ ન ચાલે? અહીં દેશી ભાઈઓ પણ છે અને ગોરાઓ પણ છે એ ખરું, પણ બધા અહીંની પ્રજાની સેવા કરવા મથે છે ને! પણ વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે ભાષાની બાબતમાં પણ આપણી ઉપર બધુંભાવ કરતા સામ્રાજ્યવાદની અસર વધારે છે હિંદુસ્તાનમાં ચાલતી ચર્ચા હિંદુસ્તાનની પ્રજા ન સમજે એવી ભાષામાં કરાય એમાં કેટલો અવિવેક રહેલો છે એ આપણા ધ્યાનમાં જ આવતું નથી ભણેલાઓનું આ પાપ કઈ આજનું નથી કરોડો લોકોની ભાષા છોડીને તેઓ એક વખતે સંસ્કૃતનો આશ્રય લેતા, ત્યાર પછી ફારસી જબાનમાં તકરીર કરવા લાગ્યા, હવે ધાણી અગ્રેજી ભાષામાં ફૂટે છે આપણા સાધુસતો સાચા બંધુત્વના ઉપાસક હતા, તેથી તેમણે તો હમેશ પ્રજાની ભાષામાં બોલવાનું જ પસંદ કર્યું છે ઉપનિષદના ઋષિઓ લો, ભગવાન બુદ્ધ લો, સમ્રાટ અશોક લો, કે આકાશગગાના નક્ષત્રો જેવા આપણા અગણિત સાધુસતો લો, સૌ પ્રજાની ભાષામાં જ બોલતા આવ્યા છે એ બધાની શ્રદ્ધા હતી કે આખો મનુષ્યસમાજ એક કુટુંબ છે, — અરે, કુટુંબ શું, ઉપનિષદના ઋષિએ કહ્યું તેમ એ એક જ માળો છે યત્ર વિશ્વ ભવત્યેકનીડમ્ । આ બધા વિશ્વકુટુંબી લોકો પ્રજાની ભાષા જ વાપરતા અને ઈશ્વરની સેવા કરતા

મેં એમ સાબળ્યું છે કે યુરોપમાં જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સભાઓ થાય છે ત્યારે દરેક જણ પોતાની ભાષામાં બોલે છે, અને ચપળ દુભાષિયો એનો અનુવાદ તરત સભા આગળ રજૂ કરે છે. અહીં આપણે દેશી ભાષાઓ માટે એવું કરી શકત પણ એવી વ્યવસ્થાને અભાવે અગ્રેજી ભાષાની મારી દેશી આવૃત્તિથી જ તમારે સતોષ માનવો પડશે

હવે આપણે આપણી ચર્ચાના વિષય પર આવીએ મેં શરૂઆતમાં જ કહ્યું તેમ જીવનના દરેક પ્રસંગે પોતાને પ્રતીત થતા સત્ય પ્રત્યે અનન્ય

નિષ્ઠા કેળવવી એનું જ નામ સત્યાગ્રહ જીવનનું જે કઈ પરમ રહસ્ય હોય તેને આપણે સત્ય તરીકે ઓળખીએ એ સત્યની શોધમા અખડ પ્રગતિ કર્યા કરવી એનું જ નામ સત્યાગ્રહ. એ સત્ય આ વિશ્વ જેટલું વિશાળ અને જીવન જેટલું ઊંડું છે એનો અત આવે જ નહીં સત્યની ખૂબી જ એ છે કે શુદ્ધ દિગંબર રૂપમા આપણી આગળ એ ખડુ થાય કે તરત આપણે એને ઓળખ્યા વગર રહીએ નહીં, અને છતાં કોઈ એમ ન કહી શકે કે સત્યને — સંપૂર્ણ સત્યને મેં જાણ્યું છે

સત્ય એટલે શું? યથાર્થ કથન એટલું જ કઈ સત્ય નથી સત્ય એટલે જીવનના આખા વિસ્તારનો સાક્ષાત્કાર મહાન ધર્મકાર ભગવાન વેદવ્યાસે સત્યના તેર આકાર વર્ણવ્યા છે પ્રામાણિકપણું, સમતા, ઈદ્રિયનિગ્રહ, મત્સરનો અભાવ, ક્ષમા, લજ્જા, સહનશીલતા, સદ્ભાવ, ત્યાગ, ધ્યાન, આર્યત્વ, ધીરજ અને અખડ દયા ભગવાન વ્યાસની દૃષ્ટિએ આ તેર વિભૂતિ જાણે સત્યનું હૃદય જ છે કોઈ કહેશે કે આ કઈ સત્ય નથી પણ સત્યનાં સાધન છે, આમા સત્યનું લક્ષણ નથી આખું પણ સાધના બતાવી છે, પણ શંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે આધ્યાત્મિક બાબતમા લક્ષણ અને સાધન એક જ થઈ જાય છે

સામાન્ય રીતે જોતા સત્યના ચાર અર્થ થાય છે

૧ બનેલા બનાવોનું કશી રંગપૂરણી વગરનું પ્રામાણિક વર્ણન.

૨ આપેલા વચનના સંપૂર્ણ પાલન વિધેનો આગ્રહ.

૩ જીવનના સર્વોચ્ચ એટલે કે આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતોનું મનન અને અનુશીલન

૪. સમગ્ર જીવનનો અતિમ હેતુ શો છે એ જાણવા માટે ચલાવેલી અવિરત ખોજ, અને તેના સાક્ષાત્કાર માટેનો સતત પ્રયત્ન

પણ અહીં આપની આગળ સત્યની આવી તાત્ત્વિક મીમાસા કરવા નહીં બેસું એક વખતે મેં ગાંધીજીને પૂછેલું કે સત્યની વ્યાખ્યા શી? એમણે જવાબ વાળ્યો કે સત્યની વ્યાખ્યા અપાય જ નહીં. અને એમનો જવાબ સાચો છે સત્યનું સંપૂર્ણ આકલન — સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર થઈ જ ન શકે, એટલા માટે તો એની શોધમા આખું જીવન અર્પણ કરવાનું હોય છે દરેક માણસમા સત્ય એટલે શું એ જાણવાની આતરિક ઈદ્રિય હોય જ છે જીવનના વ્યવહારમા સત્ય એટલે શું એ જાણવામા મુશ્કેલી નથી આવતી આ સત્યની

આપણી કલ્પનાને જોટલા પ્રમાણમા આપણે વફાદાર રહીએ તેટલા પ્રમાણમા આપણો સત્યનો સાક્ષાત્કાર વધુ ને વધુ નિર્મળ અને સ્પષ્ટ થતો જાય છે જે સાચો છે એને જ સત્ય પ્રતીત થશે કેસરલિંગે પોતાની હમણાની એક ચોપડીમા બાઈબલના એક વચનનું નવું ભાષાતર આપ્યું છે The spirit of Truth will lead you to all Truth આપણી ભાષામા એને આપણે આમ મૂકીએ . ‘સત્યનિષ્ઠાથી — પ્રામાણિકપણાથી ચાલીએ તો અન્તે સત્યનારાયણનું સંપૂર્ણ દર્શન થશે જ’ સાચ સાચવીએ તો ઊડામા ઊડુ રહસ્ય પણ આપણી આગળ પ્રગટ થયા વગર રહે નહીં સત્યનો પ્રભાવ જ એવો છે બાઈબલનું ઉપલુ વચન સત્યાગ્રહીના ધ્યાનમગ્ન તરીકે સ્વીકારી શકાય સર્વ સત્યના — સત્યદેવતા સાક્ષાત્કાર માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કરવાની દીક્ષા લીધી હોવાથી આખો જન્મારો ગમે તે પ્રસંગે, ગમે તે ભોગે સત્યાગ્રહી સત્યનિષ્ઠ જ રહેશે, સાચને જ વળગી રહેશે આવી નિષ્ઠાને લીધે સત્યાગ્રહ એ વિશ્વવ્યાપી ધર્મનું રૂપ પકડે છે પણ સત્યાગ્રહ એ કઈ સિદ્ધાંત નથી પણ માધના છે સિદ્ધાંતો ઘણી વાર એકદેશી હોય છે અહીં તો સંપૂર્ણ સત્યની સાધના આચરવાની છે એ તો સર્વવ્યાપી જ હોય આદિ, મધ્ય અને અંતમા જેને સત્ય જ સેવવું છે તેનામા એકાગ્રીપણુ શી રીતે આવે! પણ સત્યની સેવા કરવા માટે જીવનમા ઉત્કટતા જોઈએ છે, નમ્રતા જોઈએ છે, સર્વાર્પણબુદ્ધિ જોઈએ છે સ્વાર્થ, એકાગિતા, પક્ષપાત, પૂર્વગ્રહ કે અભિમાન એમા ન ચાલે

સત્યાગ્રહ બીજી રીતે જોતા પ્રેમધર્મ છે દરેક પ્રસંગે, જીવનની દરેક ઘટનામા પ્રામાણિક માણસને પ્રેમ જેમ સૂચવે તેમ વર્તવું તેનું નામ તે સત્યાગ્રહ તેથી સત્યાગ્રહનો પ્રયોગ અખંડ ચાલે છે સત્યની પ્રતીતિને અર્થે — જીવનના રહસ્યની પ્રાપ્તિને અર્થે જીવન ઉપર પ્રેમની અખંડ ધાગ વહેતી રાખવી એનું જ નામ સત્યાગ્રહ વ્યવહારમા સપડાયેલા સામાન્ય માણસો આવી રીતે બુદ્ધિપુર સર અને અખંડ સત્યવ્રતી નથી હોતા, સત્યના ઉપાસકો નથી હોતા એમને બીજી જ વસ્તુની પરેલી હોય છે એ તો અન્ય દેવોના ઉપાસક સત્યદેવતા હાથમા આપણું જીવન સુરક્ષિત છે એવું તો એમને લાગતું જ નથી. માણસને એમ લાગે છે કે સત્ય બાપડું દુર્બળ હોય છે, એને શારીરિક સામર્થ્યનો ટેકો ન હોય તો એ નિર્વીર્ય જ રહેવાનું, અત્યંત વ્યક્તિગત કે ગામાનિત્ત નામધર્મની ઓથ હોય ત્યાં સુધી જ એ ટકવાનું, નહીં તો એ પાગળ જ છે

કેટલાક શક્તો કહે છે કે શક્તિ વગરનો શિવ તે શબ જેવો છે, એના જેવી જ આ માન્યતા છે સત્યાગ્રહીની સત્યની કલ્પના આથી જુદી હોય છે. સત્યાગ્રહી માને છે કે સત્ય એ જીવતી વસ્તુ છે એમા ચૈતન્ય રહેલું છે. સત્ય એ હમેશ સ્વયં સમર્થ છે કાલિદાસની ભાષામા કહીએ તો સત્ય એ સ્વવીર્યગુપ્ત છે સત્ય પોતાના વીર્યથી જ પોતાનું રક્ષણ કરે છે સત્યની મદદમા પશુશક્તિને આણો એટલે સત્ય અપમાનિત થાય છે, એનું તેજ આખું પડે છે

સત્યની સ્વયંભૂ શક્તિનું બીજું નામ પ્રેમ છે વિશ્વપ્રેમ સત્યમાથી જ નીકળતો હોવાથી સત્યાગ્રહી અહિંસાને સત્યના વ્યાકરણ તરીકે સ્વીકારે છે અહિંસા એ જ સત્યપ્રાપ્તિનું એકમાત્ર સાધન છે એ ગાંધીજીની ભારેમા ભારે શોધ છે આ શોધને લીધે જીવનશાસ્ત્ર સંપૂર્ણ થયું

કોઈ પણ પ્રાકૃત માણસને પૂછો કે સત્યાગ્રહ એટલે શું તો એ કહેશે કે સત્યાગ્રહ એટલે લડાઈની એક નવી ઢબ, યુદ્ધશાસ્ત્રનો એ એક નવો પ્રયોગ છે, બીજું શું? આમા સત્યાગ્રહનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ નથી આવતો સત્યાગ્રહી એ લડાઈયો છે એ ખરું છે, કેમ કે એ કોઈ કાળે હાર ખાવા તૈયાર નથી હોતો મોઢામા તરાણું લેવા સત્યાગ્રહી કોઈ કાળે તૈયાર નહીં થાય કર્તવ્યપાલન અઘરું છે, અણગમતું છે, માટે એ જવા દઈએ એવી વૃત્તિ સત્યાગ્રહીને હોતી જ નથી જાતને બચાવવા ખાતર એ જોખમ ટાળે એ ન બને અમારે રાજદ્વારી હિલચાલમા પડવું નથી, અમે ધર્મતા સંપાલને અડતા નથી, તેમ કરવા જઈએ તો નોકરી જાય, પ્રતિષ્ઠા જાય, અકારા થઈ પડીએ, રઝળવું પડે એમ સત્યાગ્રહી કોઈ કાળે કહે નહીં બોદ્ધિક કે નૈતિક જડતા એ સહન જ ન કરે ઘણા લોકો અમુક મત ધરાવે છે અથવા અમુક ઢબે વર્તે છે માટે એવી માન્યતા સામે ન થવાય એવો વિચાર પણ સત્યાગ્રહી નથી કરતો સત્ય કઈ બહુમતીની પાછળ દોડતું નથી આખી દુનિયા ભ્રમમા પડી હોય અને એની સામે થનાર એક જ માણસની વાત સાચી હોય એમ ન બને એમ નથી

અને દુનિયામા સત્યની જ શોધ પાછળ મડી પડેલા એવા લોકો કેટલા છે? સત્ય શોધી કાઢનારા કોલબસો એટલા ઓછા છે કે સત્યપાલનમા આપણે એકલા જ થઈ પડીએ તો ગભરાવાનું કારણ નથી કેટલાક કહે છે કે ઈશ્વર

અમારી તરફેણમાં હોવાથી બહુમતી તો અમારી જ છે સત્યાગ્રહીને હમેશાં એવી શ્રદ્ધાનું બળ પણ ન મળે પોતે જેને સાચું માને છે તે પોતાપૂરતું તો સાચું છે પણ તે ખરેખર સાચું ન હોય તો? તોયે ઈશ્વર મારી તરફેણમાં છે એમ એ કેમ કહી શકે! માણસને સત્યની ખાતરી ન હોય પણ એનામાં સત્યની નિષ્ઠા હોય તોયે એને સંપૂર્ણ આશ્વાસન મળવું જોઈએ અમુક વસ્તુને સત્ય માને છે માટે એને તે વળગી રહે છે અને તેથી સત્યાગ્રહી તો એ વિશ્વાસે ચાલે છે કે મારી નિષ્ઠા સાચી હોય તો સત્યદેવ મારી ભૂલોનું નિરાકરણ કરશે, મારું પોતાનું નિરાકરણ નહીં કરે એ નિષ્ઠાથી ગમે તે અથડામણ વહોરી લેતા એને સકોચ નથી થતો સત્યાચરણમાં કોઈને નુકસાન થતું જ નથી ન્યાય કોઈને અન્યાય કરતો નથી — Right wrongs no man — એ કાયદાનું તત્ત્વ સત્યાગ્રહીને માટે ધર્મતત્ત્વ પણ છે, કેમ કે એના જીવનમાં કાયદાની પેઠે જબરદસ્તીનું સાધન વાપરવાનું નથી હોતું એ પોતાના હકોનો અમલ પોતાની સહનશક્તિને બળે જ કરે છે અમુક સત્યનો હુ સાક્ષી છું, મને જ એનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, માટે મારે જ એને માટે સહન કરવું રહ્યું, આ જાતની નિષ્ઠા મારામાં ન હોય તો મારા જીવનની પ્રતિષ્ઠા શી? આવી જવાબદારી વગરના જીવનમાં શો રસ હોઈ શકે! એ તો શાપરૂપ જ ગણાય

સત્યાગ્રહી હમેશાં લડાયક હોય છે એમ માનવાનું કારણ નથી એ લોકોને જીતવા નથી માગતો પણ પોતાના કરવા માગે છે, એ દબાવવા નથી માગતો પણ સમજાવવા માગે છે તેથી સત્યાગ્રહીમાં અખૂટ ધીરજ અને એટલી જ નમ્રતા હોવા જોઈએ સત્યાગ્રહી જાણે છે કે આજે જેને સત્ય માનીએ છીએ તે આવતી કાલે દૃષ્ટિ નિર્મળ થતા કઈક અશ્વે અસત્ય જેવું લાગે છે આમ ભૂલોને વટાવતા વટાવતા સત્યની જીવનયાત્રા ચાલતી આવી છે ધર્માધ લોકોની પેઠે સત્યાગ્રહી એમ નથી માનતો કે મત્ય તો મને અને મારા ધર્મભાઈઓને જ જડયું છે, અને બાકીની દુનિયા તો અજ્ઞાન અને વહેમમાં ડૂબી ગઈ છે એથીયે વિશેષ સત્યાગ્રહી એ જાણે છે કે માન્યતામાં ભૂલ હોય તો તેટલાથી કઈ માણસના હૃદયમાં હીનતા નથી આવતી દેવળ માન્યતાની ભૂલથી કઈ સત્યદેવ અપમાનિત નથી થતો અમુક માન્યતા કે ધર્મમતો યાત્રિક રીતે માની લીધા, સ્વીકારી લીધા એટલે કઈ માણસનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી જે જોઈએ છે તે બૌદ્ધિક અને નૈતિક

પ્રામાણિકપણુ અમુક ધાર્મિક માન્યતા ધારણ કરવાથી સ્વર્ગે જવાતું નથી, ધાર્મિક જીવન જીવવાથી જ ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે માણસની મહત્તા એના હૃદયની શુદ્ધતા અને ઉદારતા ઉપર રહેલી છે જેનું જીવન ઉદારતા તે જ ધર્મનિષ્ઠ કહેવાય

સત્યાગ્રહી એ પણ જાણે છે કે સત્યનારાયણ અનંતરૂપે પ્રગટ થાય છે ખરું જોતા રૂપ અથવા આકાર સત્યને જેમ વ્યક્ત કરે છે તેમ તેને મર્યાદિત પણ કરે છે માટે સત્યાગ્રહીએ તો આ સોનાના ઢાકણ તળે સંતાયેલું સત્ય અહિંનિશ શોધ્યે જ છૂટકો કોઈ કળાકારની પેઠે સત્યાગ્રહી પણ અનેક રૂપો અને અનેક આકાર નિર્માણ કરે છે પણ એ મૂર્તિની ખૂબ કરવા નથી બેસતો તેથી સત્ય ગમે તે રૂપ ધારણ કરે તોયે એને એ ઓળખ્યા વગર રહે નહીં અને ધારો કે અમુક વખતે બીજાએ રજૂ કરેલા રૂપમા એ સત્યને ન ઓળખી શકે તોયે એ નમ્રતાથી એટલું કહેશે કે જેમ મારો અનુભવ સાચો છે તેમ એનો પણ સાચો હોવાનો પૂરેપૂરો સભવ છે, મારા જીવનપૂરતો તો મારા અનુભવને જ હું વળગી રહીશ, એ મારો સ્વધર્મ રહ્યો, બીજાને વિષે હું દોષદૃષ્ટિ કેમ રાખું? એવો માણસ કોઈને વટલાવવાનો પ્રયત્ન ન કરે. બીક કે લાલચને એ પોતે વશ નથી થતો તેથી બીક કે લાલચ કોઈની આગળ પાથરી એને પોતાના મતનો કરવાની એને જરાયે ઈચ્છા નથી હોતી એમા એને પોતાની જાતનું અને માણસજાતનું ચોખ્ખું અપમાન દેખાય છે કોઈ માણસને અપીલ કરો તો તેની સર્વોચ્ચ આર્થવૃત્તિને જ અપીલ કરો. અને એ અપીલ પણ દલીલબાજીથી કે લાગણીના વેવલાપણાથી નહીં કરતા, પણ સત્ય અને પ્રેમ જેમ સૂચવે તેમ પોતાનું જીવન ઘડતા એની જે કઈ અસર પડે તેના પર વિશ્વાસ રાખીને કરજો. આવી રીતે જોતાં સત્યાગ્રહી એ નર્ચો લડવૈયો નથી પણ કેળવણીકાર છે બોધ અને ધીરજ, સેવા અને આપભોગ, Persuasion and Patience Service and Sacrifice એ જ એના સાચા સાધનો છે સાચા કેળવણીકારના પણ આ જ સાધનો હોય.

૨

સત્યાગ્રહીની આ બધી નિષ્ઠાના મૂળમા ક્યા ક્યા તત્ત્વો રહેલા છે તે હવે આપણે તપાસીએ સત્યાગ્રહી માને છે કે પ્રાણીમાત્રમા આત્મતત્ત્વ રહેલું છે, દરેક પ્રાણીને આત્મા છે આ આત્માને જે યોગ્ય રીતે અપીલ

કરવામા આવે તો ઓછાવત્તા પ્રમાણમા એનો જવાબ આપ્યા વગર એ રહે નહીં કોઈ પણ પ્રાણી, કોઈ પણ આત્મા એટલી નીચ કોટિએ નથી જ પહોંચતો કે જ્યારે એના પર નૈતિક અપીલની કશી જ અસર ન થાય કોક કોક વાર બાહ્યત આપણી અપીલની કશી જ અસર નથી થઈ એમ આપણને લાગે છે પણ એનો ઈલાજ તો ધીરજ એ જ છે કોઈને દબાવવાથી એ અપીલ નહીં પહોંચે જેનામા આપણે હૃદયપરિવર્તન કરવા માગીએ છીએ એના સૂતેલા આત્માને એની નિકૃષ્ટ વૃત્તિ જાગ્રત કરીને આપણે નથી જગાડી શકવાના, પણ સર્વેશ્વર વૃત્તિનો પણ એનામા વાસો છે એટલો વિશ્વાસ રાખી એને જ અપીલ કરવાથી એ જાગ્રત થવાનો છે આવી અખૂટ ધીરજ આપણે ત્યારે જ કેળવી શકીએ જ્યારે આપણે માનતા હોઈએ કે મોત એ જીવનનું પૂર્ણવિરામ નથી ઘણી વાર મરીને જ જીવન સંકળ કરી શકાય છે વાવેલા બીજનો એક રીતે નાશ થવાથી જ જેમ એમાંથી અકુર ઉદ્ભવે છે તેમ પોતાના પ્રાકટ્ય માટે સત્ય જે દેહ મારફતે પ્રયત્ન કરતું હોય તે દેહના નાશથી જ સત્ય સંકળ થઈ શકે છે સત્યાગ્રહીને હમેશા એમ જ લાગે છે કે આત્મા એટલે કે સત્ય એ જ સાર વસ્તુ છે, એની પ્રાપ્તિની સરખામણીમા બાકીની બીજી બધી વસ્તુઓ નકામી છે, કૂચા છે જેમ કોલસો બળી જવાથી જ એનું ઉષ્ણતામા રૂપાતર થાય છે તેમ આપભોગ દ્વારા, તિતિક્ષા દ્વારા જીવનનું રૂપાતર સાક્ષાત્કારમા થાય છે આ પરિવર્તનની ક્રિયાનું જ નામ સત્યાગ્રહ છે સત્યના ઉપામકના જીવનમા આ ક્રિયા અખડ ચાલુ જ રહે છે આ ક્રિયા લોકોની નજરમા ત્યારે જ આવે છે કે જ્યારે એની અને એમની વચ્ચે દૃષ્ટિભેદ ઊભો થાય છે અથવા વર્મવિરોધ ઊભો થાય છે નૈતિક વૃત્તિ અને અનૈતિક વૃત્તિ વચ્ચે એટલે કે મદાચાર અને દુરાચાર વચ્ચે જ્યારે ઝઘડો ઊભો થાય છે ત્યારે પણ સત્યાગ્રહ પ્રગટ થાય છે જેને આપણે આધ્યાત્મિક સાધના કહીએ છીએ તે આપણા હૃદયની અદર ચાલતો પોતાની જ સામેનો સત્યાગ્રહ છે એને જ આપણે આત્મશુદ્ધિ કહીએ છીએ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપના સામાન્ય ઝઘડાના મૂળમા પણ એ જ આત્મશુદ્ધિ અથવા સત્યાગ્રહ હોય છે ખાનદાન કુટુંબોમા જાતે મડન કરીને ધરના લોકોના મન પર અસર કરવાની સત્યાગ્રહી પદ્ધતિને લીધે જ કુટુંબમા વટનાવાય છે અને કુટુંબનું નૈતિક જીવન ઉચ્ચતર બને છે

કુટુંબમા વપરાતો આ પ્રેમધર્મ જાતિ જાતિ વચ્ચે, સમાજ સમાજ વચ્ચે અને રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે પણ લગાડવાનો આગ્રહ ગાંધીજીએ શરૂ કર્યો એમા જ એમની મહત્તા રહેલી છે પ્રેમધર્મ સાર્વભૌમ બનાવીને જ તેઓ યુગપુરુષ બન્યા છે આપણે રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે જે બધુતા સ્થાપન કરવા માગીએ છીએ તે આ પ્રેમધર્મથી જ સ્થપાશે એ ગાંધીજીએ આજે સિદ્ધ કરી આપ્યું છે સત્યાગ્રહી આ પ્રેમધર્મને અને નીતિના કાયદાને અનન્ય નિષ્ઠાથી વળગી રહે છે તેથી જ એને ગમે તે લૌકિક કાયદો તોડવાનો અને અસહ્ય અન્યાયોનો ઈલાજ શોધવાનો હક પ્રાપ્ત થાય છે સત્યાગ્રહ આવી રીતે ધર્મપાલન પર જ રચાયેલો હોવાથી એનું ગમે એટલું ઉગ્ર પાલન કરીએ તોયે, અને જબરદસ્ત હિલચાલ ચલાવતા હોઈએ તોયે એને હાથે સાચી સસકૃતિનો નાશ થવાનો નથી પ્રેમની હિલચાલ ગમે તેટલી જબરદસ્ત હોય તોયે શું ? એમાંથી અશ્રેય શી રીતે નીપજે ? અને પ્રેમનો વ્યાપાર મુલતવી પણ કેમ રખાય ? એ તો હમેશ નવા નવા રૂપમા પ્રગટ થયા જ કરશે કોક કોક વખતે પ્રેમ આજીજીપૂર્વક સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, કોક કોક વખતે ધીરજનું રૂપ પકડી મૌન સેવશે વળી અન્ય પ્રસંગે પોતે સહન કરવાની પરમાવધિ કરશે અને જરૂર જણાય તો અતે પોતાની જ આહુતિ આપી દેશે સ્વાર્થ, દ્વેષ, અહંકાર, તુમાખી ઇત્યાદિ પ્રેમદ્રોહી વૃત્તિ સામેનું યુદ્ધ તેનું નામ સત્યાગ્રહ આમ હોવાથી સત્યાગ્રહી પોતાના જીવનમાંથી આ દોષો તો કાઢી જ નાખે સાચો પ્રેમી જેમ પ્રેમની આડે જે જે વસ્તુ આવે તે તે વગર સકોચે જતી કરે છે તેમ સત્યાગ્રહી પણ વિશ્વપ્રેમને અર્થે કોઈ પણ પાંથિવ વસ્તુને જતી કરતા આચકો નહીં ખાય

નીતિશૂન્ય લોકોમા નીતિનો ઉદય કરાવવાનો ઉપાય તો સત્યાગ્રહ જ છે સ્ત્રીજાતિ કરતા પુરુષો ઓછા સત્યાગ્રહી હોય છે, અને છતાં યુગો વીત્યા સ્ત્રીને ઓછા સસ્કારી પુરુષના પ્રભાવ તળે રહેવું પડ્યું છે આ સ્થિતિમા પણ તેણે પોતાની ધીરજથી, પોતાની મૂક સહનશક્તિથી અને સ્વાર્થત્યાગથી પુરુષને સુધારવાનું કામ ચલાવ્યે જ રાખ્યું છે સ્ત્રીમા શુદ્ધ પ્રેમનો ઉદય નહોતો થયો તેથી પ્રેમની શક્તિનું એને ભાન ન હતું તેથી જ આજ સુધી સ્ત્રી પોતાના પ્રયત્નમા ફાવી નહીં. એ જ સ્થિતિ હિંદી લોકોની છે હિંદુસ્તાનના દુર્દેવે એને એક જગલી સરકાર તળે રહેવું પડ્યું છે આપણે

લોકસ્થિતિની બાબતમાં રાજ્યકર્તાઓને કેળવવા પણ પડે છે અને તેમને સુધારવા પણ પડે છે તેમની શ્રોષ્ટતા તે કેવળ એમની બાહ્યશી અને સગઈન-શક્તિ એ જ છે પોતાના બચાવમાં રાજ્યકર્તાઓ જરૂર કહી શકે કે અમે છીએ તેના કરતા વધારે જગલી થવું અમારે માટે મુશ્કેલ ન હતું આપણે આપણા સત્યાગ્રહ દ્વારા તેમને સમજાવવું રહ્યું કે તેઓ છે તેના કરતા સહેજે વધારે સારા થઈ શકે છે, અને તેમ કરતા તેમનું કશું નુકસાન તો થવાનું જ નથી પણ તેમનું અને આખી દુનિયાનું કોટિકલ્યાણ થવાનું છે

ત્યારે આવી સાક્ષાત્કાર કરવામાં એમની આડે શું આવે છે? ભોગ અને ઐશ્વર્યની લાલસા એ જ, બીજું શું? આને તેઓ રહેણીનું ઊંચું ધોરણ કહે છે આવી અમીરી રહેણી જાળવવા ખાતર જેમને તેઓ પછાત ગણે છે તેમની સામે તો તેમનું અખંડ યુદ્ધ ચાલુ છે જ, પણ અર્કિચન એવા પોતાના દુદૈવી ભાઈભાડુ સામે પણ તેઓ લડી રહ્યા છે રહેણીનું આ ઊંચું ધોરણ નીતિની દૃષ્ટિએ ઊંચું નથી હોતું ખરું જોતા આ છેલ્લા સો વરસમાં નીતિને અનેક રીતે તિલાંજલિ આપીને જ તેઓએ ભોગ અને ઐશ્વર્યના સાધનો વધાર્યા છે સુખાકારીની સગવડો અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે આપણી બુદ્ધિ અને આપણો આત્મા વીંખી નાખતા આપણને જરાયે સકોચ રહ્યો નથી જેને આપણે સ્વાભિમાન યા આત્મપ્રતિષ્ઠા કહીએ છીએ એ સાચું જોતા કેવળ સમાજ આગળની પ્રતિષ્ઠા જ હોય છે પોતાની આગળની પ્રતિષ્ઠા તો આપણે ક્યારની વેચી ખાધી છે આવી સ્થિતિમાં આપણા રાજ્ય-કર્તાઓ જે નૈતિક દૃષ્ટિએ માદલું જીવન ગુજારે છે તેમાંથી તેમને મુક્ત કરવા માટે અને માણસ માણસ વચ્ચેનો સ્વરછ સબધ કેવો હોય છે એનો અનુભવ કરાવવા માટે આપણે એમની બાદશાહી આવક બંધ કરવી જોઈએ અને એમના હાથની અનિયંત્રિત સત્તા પણ છીનવી લેવી જોઈએ એમની વધારે-પડતી આવક અને વધારેપડતી સત્તાનો બોજો જ્યાં સુધી હળવો કર્યો નથી ત્યાં સુધી માણસાઈ સામે, વિશ્વબંધુત્વ સામે તેઓ કેવો દોર અન્યાય કરી રહ્યા છે તેનો તેમને સાક્ષાત્કાર થવાનો નથી એમ તો બધા જ માણસો કોક કોક વખતે નૈતિક અને બૌદ્ધિક ભૂલો કરે છે આવા દોષો ખમ્યા વગર છૂટકો નથી પણ જ્યારે એક જબરદસ્ત અને મગઈન મલ્તનન અને તે ચલાવનાર બલાઢય રાષ્ટ્ર નૈતિક જીવનનું આખું ધોરણ ઉતારી પાડે

છે ત્યારે આખી મનુષ્યજાતિને માટે એ શાપરૂપ બને છે, અને તમામ મનુષ્ય-જાતિએ એ મહાપાપનું નિવારણ કરવા માટે પોતાની શક્તિ વાપરવી જોઈએ અને તેમ કરવા માટે — આ પાપ દૂર કરવા માટે જે શક્તિ વાપરીએ તે શક્તિ નૈતિક એટલે કે શુભ હોવી જ જોઈએ એટલું તો સહેજે ધ્યાનમાં આવે એમ છે શારીરિક શક્તિથી આપણે ગુનેગારને સજા તો જરૂર કરી શકીએ છીએ, પણ એ સજા સાથે દુનિયામાં ગુનો બેવડાય છે એ ધ્યાન બહાર ન રહેવું જોઈએ ખૂની માણસનું કાયદેસર ખૂન કરવાથી દુનિયામાં એકને ઠેકાણે બે ખૂન કર્યા જેવું થાય છે, અને તેથી મનુષ્યહૃદય કઠોર બને છે, હીન બને છે અને ગુનો કરવા તરફ વધારે પ્રેરાય છે કોઈ પણ જાતની જબરદસ્તીની સજા કરો તોયે પરિણામ તો ઓછેવત્તે અશ્વે એ જ આવે છે એટલે સાચી સંસ્કૃતિ તો સત્યાગ્રહથી જ શરૂ થાય છે એમ કહી શકાય.

સત્યાગ્રહીનો સંકલ્પ તો એટલો જ હોય છે કે મારા હૃદયને હું એવી રીતે કેળવીશ કે મારે હાથે ન તો કોઈને અન્યાય થાય અને ન કોઈનો અન્યાય કાયરતાથી સહન થાય હું તો બધું સહન કરી છૂટીશ કે જેથી મારો હમેશા સત્પક્ષ જ રહે આ સંકલ્પ ખાતર તે ગમે તે કષ્ટ કે વેદના સુખેથી સહન કરશે એકાદ ચોકઠાનો આપણા હાથમાં આવેલો ખૂણો જે બરાબર કાટખૂણાનો કરીએ અને એને બરાબર પકડી રાખીએ તો બાકીના ત્રણે ખૂણા એની મેળે સરખા કાટખૂણા થઈ જાય છે એ જેમ આપણો વિશ્વાસ છે, તેમ જીવનમાં જે મારું જીવન હું સરળ કરી મૂકું તો મારી આસપાસની બધી પરિસ્થિતિ યથાકાળે એની મેળે સરળ થયા વગર રહે જ નહીં, આ એક આધ્યાત્મિક શ્રદ્ધા છે માનવજાતિને આ વસ્તુનો વધુ ને વધુ અનુભવ થતો જાય છે

આવો સાચો સત્યાગ્રહી બીજાને સમજાવવા જતા પોતે સમજવા પણ તૈયાર હોય છે જેનામાં એ હૃદયપરિવર્તન ચાહે છે તેના પ્રત્યે પ્રેમ, સદ્ભાવ અને આદર હોવાથી એ સહેજે જોઈ શકે છે કે મારી પેઠે મારા આ ભાઈ પાસે પણ સત્યની થાપણ છે જ, સત્ય બહુરૂપી છે, મારી પાસે એની એક વિભૂતિ છે તો મારા ભાઈ પાસે સત્યની બીજી વિભૂતિ હોવાનો સભવ છે બધા લોકો પોતાના જ પથના થાય એવો આગ્રહ એ કોઈ કાળે નહીં રાખે

જે કેવળ રૂપની ઉપાસના કરે છે તેને તત્ત્વ જડે નહીં, કેમ કે એક જ તત્ત્વ અનંત રૂપમા પ્રગટ થાય છે બે જાણુ વચ્ચે દૃષ્ટિભેદ રહે એ કઈ દુનિયાનું દુર્દેવ નથી કેમ કે દૃષ્ટિભેદને લીધે જ તત્ત્વચિંતન આગળ ચાલે છે, અને એમાથી ઉચ્ચ ભૂમિકા પર પહોંચીને સમન્વય સધાય છે. સત્યાગ્રહ દ્વારા બીજાને સમજાવવા જતા આપણી પોતાની દૃષ્ટિ-શુદ્ધિ અને આત્મશુદ્ધિ થાય છે, અને એ રીતે આપણે પણ વધુ સમજીએ છીએ આવી રીતે પરસ્પર ભાવયન્ત આપણે શ્રેય-પ્રાપ્ત કરીએ છીએ

૩

મિત્રો, અત્યાર સુધી સત્યાગ્રહની સામાન્ય રૂપરેખા મેં આપની આગળ રજૂ કરી તેમા નવું કે અપૂર્વ એવું કશું નથી આજે લગભગ ચાલીસ વરસ થયા ગાંધીજીએ પોતે અનેક રીતે સત્યાગ્રહનો સિદ્ધાંત વર્ણવ્યો છે એ બધા વિવરણો એકત્ર કરી કોઈ વિદ્વાન એ પરથી સત્યાગ્રહ ઉપર એક શાસ્ત્રીય ગ્રંથ લખે તો તે ભારે કામ થઈ જાય આ નિબંધમા મેં એવી મહત્ત્વાકાંક્ષા રાખી નથી મેં તો કેવળ ગાંધીજીની સત્યાગ્રહની પદ્ધતિ અને એના મૂળમા રહેલા મુખ્ય મુખ્ય વિચારો હું જેવા સમજ્યો છું તેવા જ રૂપમા રજૂ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે ગાંધીજીએ એ સત્યાગ્રહનો માર્ગ કેવી રીતે અમલમા આણ્યો અને પોતાના જીવનમા ઉતાર્યો એટલું જ હવે આપણે જોવાનું રહ્યું

દુ ખની વાત એ છે કે જ્યારે સત્યાગ્રહની શરૂઆત જ હતી ત્યારે યુરોપમા ચાલતો નિશસ્ત્ર પ્રતિકાર અને ગાંધીજીનો સત્યાગ્રહ એ એક જ છે એવી માન્યતા ફેલાઈ હતી નિશસ્ત્ર પ્રતિકારી યુદ્ધમા શસ્ત્રો નથી વાપરતો કેમ કે એની પાસે એ શસ્ત્રો હોતા નથી સામાન્ય નિશસ્ત્ર પ્રતિકાર-વાદીને વિનાશક શસ્ત્રો વાપરવા સામે વાધા જેવું કશું હોતું નથી આ ઉપરથી આપણે સહેજે સમજી શકીએ કે નિશસ્ત્ર પ્રતિકાર એ દુર્બળોનું ગત છે સત્યાગ્રહનો વ્યાપક રૂપમા પહેલો પ્રયોગ દક્ષિણ આફ્રિકાના ટિટ્વીઆમા થયો ગોરી પ્રજા આગળ સખ્યાબળમા તેઓ નગણ્ય હતા ગમની પાસે શસ્ત્રો પણ ન હતા તેઓ મોટે ભાગે અશિક્ષિત જ ગણાય એટલે તેમણે કરેલા સત્યાગ્રહ એ પ્રતિકળ પરિસ્થિતિનું પરિણામ જ છે એમ મનાય

તો આશ્ચર્ય નથી લોકો એમ જ માનવા લાગ્યા કે યુરોપના લોકોએ શોધેલા નિશંસ્ત્ર પ્રતિકારના માર્ગનું હિન્દી નામ તે સત્યાગ્રહ આવી રીતે સત્યાગ્રહરૂપી અવતારને પોતાના જન્મ સાથે ગેરસમજ અને વિરોધ સામે લડવું પડ્યું ! દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહ દરમ્યાન ત્યાની રેલવેના ગોરા નોકરોએ એક મોટી હડતાળ પાડી બધાએ એમ જ માન્યું હતું કે સરકારને હેરાન કરવાની આ સુદર તકનો લાભ ગાંધીજી પૂરેપૂરો લેશે પણ તેમ નહીં કરતા ગાંધીજીએ સરકારની મૂઝવણ જોઈ પોતાનો સત્યાગ્રહ મુલતવી રાખ્યો, અને સત્તાધારીઓને પ્રથમ અનુભવ કરાવ્યો કે સત્યાગ્રહીઓનો વિરોધ ટ્રેપ-મૂલક નથી પણ અપકાર કરનાર પ્રત્યે ઉપકાર કરવાનો પ્રેમ-ધર્મનો આદેશ છે એ આદેશને લીધે જ ધાર્મિક મનુષ્ય સત્યાગ્રહ કરવા પ્રવર્તે છે

ગાંધીજી બચપણમા જ કવિવચન શીખ્યા હતા

‘અવગુણ કેડે ગુણ કરે તે જગમા જીત્યો સહી ’

હવે ગાંધીજીના જીવનની ખાસિયત એ છે કે જે કઈ વસ્તુ એમને સારી લાગે છે તે તેઓ તરત જીવનમા ઉતારી દે છે સાચાનો સ્વીકાર કરતા અને સ્વીકાર કરેલાનો અમલ કરતાં એમને કશી વાર નથી લાગતી આ સ્વભાવને કારણે એમને અત્યંત ઉગ્રપણે વિચાર કરવો પડે છે ને એ જ કારણે એ ઉગ્રવિચારમય જીવનમા પણ એમને અદ્ભુત શાંતિ સાપડે છે, વિચાર અને આચારમા વિરોધ નથી રહેતો વિચારની આ ઉત્કટતા અને હૃદયની આ શાંતિને લીધે જ તેઓ જીવનમા આટલા ઝપાટાથી પ્રગતિ કરી શક્યા છે, અને આખું જીવન એકરૂપ રાખી શક્યા છે

હજારો વરસો થયા હિંદુસ્તાનમા એ શોધ થઈ છે અને સ્વીકારાઈ છે કે સત્ય અનંત રૂપો ધારણ કરી શકે છે, અનંત રૂપે પ્રગટ થાય છે આને પરિણામે હિંદુદૃષ્ટિ અને હિંદુજીવન સ્વભાવે એટલા ઉદાર થયા છે કે એમા અસહિષ્ણુતાને સ્થાન જ નથી વિવિધતામા એકતા નિહાળવાની શક્તિ તો હિંદુના હાડમા જ છે એ કેળવવા માટે એને આયાસ નથી પડતો બધા જ ધર્મો સાચા છે અને સમાન છે એ વાત એ સહેજે સ્વીકારે છે ભિન્ન ભિન્ન યુગોમા અને ભિન્ન ભિન્ન દેશોમા મનુષ્યે જે કઈ ધર્મો અથવા જીવનસિદ્ધાંતો યોગ્યા છે તે બધાનો આપણે સદ્ભાવપૂર્વક સ્વીકાર જ કરીએ છીએ અન્ય ધર્મો ભ્રાન્ત છે પણ મહેરબાની દાખલ આપણે એમના

પ્રત્યે સહિષ્ણુતા કેળવીએ અને એમને રહેવા દઈએ એ જાતની વૃત્તિ હિંદુ નથી બતાવતો તેથી હિંદુને જેમ પોતાનો ધર્મ છોડવો ગમતો નથી તેમ બીજાના ધર્મમા બુદ્ધિભેદ ઉત્પન્ન કરવાનું પણ એને ગમતું નથી. ધર્મમાત્ર પ્રત્યે આજકાલ ઘણા લોકોમા ઉદાસીનતા અથવા તુચ્છભાવ હોય છે અને તેથી કોઈના ધર્મને તેઓ અડતા જ નથી. બધા ધર્મ પ્રત્યેનો હિંદુનો સમભાવ આ જાતનો નથી પણ એણે તો ઉચ્ચ દૃષ્ટિ કેળવી છે. અમુક ધર્મના સિદ્ધાંતોને કેવળ બૌદ્ધિક, યાત્રિક માન્યતા આપવાથી દહાડો વળવાનો નથી એક ધર્મ છોડી બીજા ધર્મમા જવામા કેવળ નામનો જ ફેર થાય છે, કેવળ અટક બદલાય છે, એથી કોઈનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી એ વાત હિંદુના ખ્યાલમા છે. આદર્શને પહોંચી વળવા માટે સાધકનું ઉત્કટ જીવન એ જ મુખ્ય વાત છે એ તે સમજે છે.

ગાંધીજીના સદ્ભાગ્યે એમના જીવનની શરૂઆતમા જ તેઓ ભિન્ન ભિન્ન ધર્મ અને ભિન્ન ભિન્ન કોમના લોકોના સહવાસમા આવ્યા. સ્વાભાવિક રીતે જુદી જુદી રહેણીકરણી સાથે એમને ભળવું પડ્યું. સુધરેલા ન સુધરેલા, મોટા નાના એવા અનેક જાતના લોકોમા રહેવાની ફરજ એમના પર આવી પડી. પૂર્વ અને પશ્ચિમની આખરી અથડામણમાથી તેમને રસ્તો કાઢવો પડ્યો. એમની પારમાર્થિક બુદ્ધિ અને અસાધારણ ઉત્કટતાને લીધે દરેક મુશ્કેલીને તેમણે સારી તક જેવી ગણી અને જન્મથી જ એમના સ્વભાવમા રહેલી સત્યનિષ્ઠા દ્વારા એમણે પોતાના જીવનની ફિલસૂફી અહીં રચી એક વખતે એમણે મને કહેલું, ‘મારામા જે કંઈ સારું તત્ત્વ હોય તે પ્રયત્ન ને ધીરજ-પૂર્વક મેં કેળવ્યું છે, પણ સત્ય પ્રત્યેની નિષ્ઠાની બાબતમા કશો જ પ્રયત્ન કરવો પડ્યો નથી એ તો મૂળથી જ છે’ એ જ સત્યનિષ્ઠા અને નમ્રતા લઈને ગાંધીજી વિલાયત ભણવા ગયા ત્યાં તેઓ શુ શુ ભણ્યા એનો ખ્યાલ એમના પ્રોફેસરોને પણ નહીં હોય. ઈંગ્લેન્ડથી પાછા હિંદુસ્તાન આવ્યા પણ કોઈ અકળ નિયતિએ એમને દક્ષિણ આફ્રિકા પહોંચાડ્યા. ગાંધીજી આફ્રિકા ગયા એ તો કેવળ અકસ્માત હતો એમ જ તે વખતે લાગતું. પણ ઈશ્વરને તો એક ત્રાયસ્થની ભૂમિ ઉપર પૂર્વ અને પશ્ચિમને ભેગા કરી ગાંધીજીને એક અસાધારણ તક આપવી હતી. આફ્રિકામા ભિન્ન ભિન્ન મમયે હિંદુ, મુસ્લમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી, યહૂદી — બધા જ ગાંધીજીના કુટુંબના કુટુંબી

તરીકે ભળ્યા છે આવી રીતે ‘અગસ્ત્ય અને ત્રિશકુ’ના મુલકમા ગાધીજીએ બહારથી ઐક્ય સાધ્યું અને વિશ્વબધુત્વ અમલમા આણ્યું માણસ માણસ પ્રત્યે કેટલો દ્રેષ અને તિરસ્કાર રાખી શકે એનો ગાધીજીએ આ જ ભૂમિમા સાક્ષાત્કાર કર્યો દુનિયા આગળના સૌથી મોટા પ્રશ્નોનો એમણે અહીં જાતે અનુભવ કર્યો જબરદસ્ત ગેરસમજ, અમર્યાદ સ્વાર્થ અને કોમી દ્રેષ ઉપર અતે વિજય મેળવવો જ છે એવો એમણે અહીં દૃઢ સંકલ્પ કર્યો અને આ કામ એમણે જે સાધ્યું તે કઈ પ્રવચનોથી અથવા ચોપડીઓ લખીને નહીં પણ સેવા અને આપભોગથી, સત્યાગ્રહથી

સ્વભાવે જ ગાધીજી કર્મવીર છે કોઈ પણ સવાલ ખડો થયો કે ગાધીજી તરત પોતાની બધી શક્તિ વાપરીને એનો ઉકેલ આણવા મથે છે, અને એ મથામણમાંથી જ પોતાના વિચારો ગોઠવી લે છે સંકટમાંથી જ એમને રસ્તો જડે છે સંકટ જ રસ્તો દાખવે છે

પણ કર્મવીરને નસીબે ગેરસમજ તો હોય જ એક રીતે જોતા પ્રત્યક્ષ ક્રિયા એ એવી ભાષા છે કે એમા બે અર્થ સભવે જ નહીં, અને છતાં એમાંથી અનેક વાર ગેરસમજ પેદા થાય છે પણ એનો ઉપાય કર્મ દ્વારા જ થઈ શકે છે કર્મવીર પોતાની ક્રિયા દ્વારા જ લોકોને વિચાર કરવા પડકારે છે, જબરદસ્તીથી લોકોનું ધ્યાન ખેંચે છે, જમાનાઓની જડતાને હચમચાવી નાખે છે અને અતે પોતાની વાત સ્પષ્ટ કરે છે

દક્ષિણ આફ્રિકામા ગાધીજી આગળની પરિસ્થિતિ કેવી હતી? હિંદુસ્તાનમાંથી ગુલામી જેવી ગિરમીટ પદ્ધતિથી મજૂરોને આફ્રિકા લઈ જવામા આવતા અને ત્યાના ગોરા ખેડૂતોને સોપવામા આવતા હિંદુસ્તાનના લોકોને આની કશી ખબર નહોતી એમ કહીએ તો ચાલે હિંદી મજૂરોનું હિંત સાચવનાર તો ત્યા કોઈ ન મળે હિંદુસ્તાનની સરકાર થોડી જ હિંદી છે કે એ દરકાર રાખે? ગાધીજીના ધ્યાનમા આવ્યું કે ગિરમીટ પદ્ધતિમાં માણસાઈનો જ નાશ છે એમણે પોતાની બધી શક્તિ વાપરીને ગિરમીટ પદ્ધતિનો વિરોધ આરભ્યો વર્ણદ્રેષ એ દક્ષિણ આફ્રિકાનો બીજો રોગ આ ગયા સૈકામા જ યુરોપે આ રોગ આટલો કેળવ્યો છે દુનિયાને ચૂસવા ને લૂટવા ગોરો ઊપડ્યો એટલે એણે પોતાના મનને મનાવવા ખાતર જેના પ્રત્યે એ અત્યાચ કરે છે તેનો તિરસ્કાર પણ કરવો જ રહ્યો ગોરાના આ બે રોગો સામે

ગાંધીજીને પોતાને જડેલું સત્યાગ્રહનું નવું શસ્ત્ર લાગુ કરવું હતું પોતાની વાત દુનિયાને સમજાવતા પહેલાં નવ વરસ સુધી એમને લડવું પડ્યું આ નવ વરસ દરમિયાન ગોરાઓ સાથે માનભેર સહાર કરવાની અને એમની ભીડને વખતે એમની સેવા કરવાની એકે તક ગાંધીજીએ જવા ન દીધી પોતાની જાત ઉપર થયેલા હુમલાઓ, અન્યાયો અને અત્યાચારો એમણે ઉદારતાથી ક્ષમ્યા પણ પોતાના દેશભાઈઓ પ્રત્યે થતા અન્યાય સામે તો કાયદાના જેટલા ઈલાજો હોય તે બધા તેમણે અજમાવ્યા, અને અંતે એમને અનુભવ થયો કે કાયદાનો પણ શાસ્ત્રીય રીતે અને મોટા પાયા ઉપર લોકોને ચૂસવાને સારું ઉપયોગ થઈ શકે છે આનો ઈલાજ શો? આનો ઈલાજ તો કાયદાનો ભંગ કરવાથી જ થઈ શકે માત્ર એ ભંગ અહિંસક હોવો જોઈએ, સવિનય હોવો જોઈએ

રાજની જોડુકમી સામે જ્યારે જ્યારે યુરોપમાં પ્રજાએ બળવો કર્યો છે, ત્યારે ત્યારે બની શકે તેટલી સત્તા રાજના હાથમાંથી છીનવી લઈ પ્રજાના હાથમાં રાખવી એ એનો ઉદ્દેશ રહેતો હિંદુસ્તાનમાં આપણે આપણા પર કોણ રાજ્ય કરે છે એની બહુ ચિંતા નથી રાખી પ્રજાના આદર્શ અને પ્રજાની ઈચ્છા પ્રમાણે રાજકર્તાઓ રાજ કરે એટલે લોકો રાજી રાજી જો આડે રસ્તે જાય તો પ્રજા પોતાની ઈચ્છાનો આગ્રહ રાખે અને રાજને પ્રજામત આગળ નમવું પડે આમાં પ્રજા કાયદો પોતાના હાથમાં લેતી હતી એ ખરું, પણ પ્રજાને રાજપદ હાથમાં લેવું ન હતું પ્રજા પ્રજા જ રહેવા માગતી હતી આવી રીતે રાજને કાબૂમાં રાખવા માટે પ્રજામાં સામાજિક સંગઠન અને અખંડ જાગૃતિ જોઈએ છે આ બે વસ્તુઓ હોય તો જબરદસ્ત સ્વતંત્રતાને પણ પ્રજામત આગળ નમવું જ પડે આ બધી વસ્તુને ગાંધીજીએ નવું રૂપ આપ્યું અને પ્રજાશક્તિને ફરી જાગ્રત કરી

ગાંધીજીના જીવનમાં એક વસ્તુ આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક મહત્ત્વની બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો એમના આંતરજીવન પર પડઘો પડે છે દક્ષિણ આફ્રિકાના યુન્ડ્રોમાં સારવારની ટુકડીઓ ગાંધીજીએ ગોકવી તે વખતે જ તેમણે જોયું કે જાહેરજીવન માટે બ્રહ્મચર્ય આવશ્યક છે જેને જાહેરની સેવા કરવી છે તેના જીવનમાં સયમ અને સ્વાર્થત્યાગ હોવા જોઈએ

હિંદુસ્તાનનો અઘરામા અઘરો સવાલ હિંદુ-મુસ્લિમ એકતાનો છે એ સવાલ ગાંધીજીએ દક્ષિણ આફ્રિકામાં જ હાથમાં લીધો સત્યાગ્રહીની દૃષ્ટિએ એમણે તરત જોયું કે હિંદુસ્તાનની પ્રજાએ જીવવું હોય અને પ્રજાધર્મનું પાલન કરવું હોય તો હિંદુ-મુસ્લિમ સગઠન અત્યંત આવશ્યક છે પરસ્પર સહવાસ અને પરસ્પર વિશ્વાસથી એ થઈ શકે ગાંધીજીના જીવનમાં આપણે જોઈએ છીએ કે દક્ષિણ આફ્રિકાથી જ એમણે મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તીઓ સાથે દોસ્તી બાધવાનું શરૂ કર્યું હતું આ કઈ રાજદ્વારી પગલું ન હતું આ તો ગાંધીજીનો સ્વભાવધર્મ જ છે અને હિંદુ ધર્મની પણ એ આજ્ઞા છે — મિત્રસ્ય ચક્ષુષા સર્વાણિ ભૂતાનિ સમીક્ષન્તામ્ । બધા ધર્મો સમાન છે એ વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર પણ એમણે દક્ષિણ આફ્રિકામાં જ કર્યો

આમ ધીમે ધીમે સત્યાગ્રહમાંથી આશ્રમજીવન ઘડાયું એમના જર્મન મિત્ર, ભાઈ કેલનબેકે એમને માટે ટોલ્સ્ટોય ફાર્મ કરીને એક સસ્થા ખોલી ગાંધીજીએ પોતે ‘ફિનિક્સ’માં એક વસાહત સ્થાપી આ બન્ને સસ્થાની મૂળ કલ્પના તો એમને ટોલ્સ્ટોય અને રસ્કિનના લખાણોમાંથી મળી છે એ તો ખરું, પણ બન્ને પ્રયોગ પાછળની ભાવના તો ગાંધીજીની પોતાની હતી ભારતસેવક ગોખલેએ કહ્યું હતું તેમ આ પ્રયોગમાં હિંદુસ્તાનના આદર્શ જીવનની ભરતી દેખાઈ આવે છે આ બે સસ્થામાંથી સત્યાગ્રહાશ્રમનો પ્રસવ છે સાબરમતીને કાઠે આજે જે આશ્રમ બિરાજે છે તેમાના દરેક નિયમ અને દરેક પ્રથા પાછળ આધ્યાત્મિક જીવનના પ્રયાસનો ઈતિહાસ સમાયેલો છે

દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રયોગાલયમાં ઘડાઈને પોતાના જીવનકાર્યને માટે ગાંધીજી હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પાછા ફરીને હિંદુસ્તાનમાં પગ મૂકે તે પહેલા જ એમણે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યને એની કટોકટીની પળે મદદ આપી પણ એ સારવારની ટુકડીના રૂપમાં જ. ખેડા જિલ્લામાં સૈન્યભરતી માટે એમણે જે પ્રયાસ કર્યા તેની પાછળનો હેતુ આપણે તપાસીએ તો એમનો સત્યાગ્રહ આપણે ઉત્તમ રીતે સમજી શકીએ અહિંસા અને વિશ્વબંધુત્વમાં માનનાર ગાંધીજી બ્રિટિશ સલ્તનતને જગદ્વ્યાપી યુદ્ધ ચલાવવામાં મદદગાર થવા તૈયાર થયા એ કેવું આશ્ચર્ય ! યુદ્ધમાત્ર પ્રત્યે ગાંધીજીનો અણગમો જગજહેર છે કોઈ પણ પ્રાણીને મારવું એ ગાંધીજીને પોતાને માટે તો અશક્ય હતું પણ

એમણે જોયું કે જ્યાં સુધી આપણે સામ્રાજ્યના છત્ર તળે રહીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણે માટે યુદ્ધ ટાળવું શક્ય જ નથી અપ્રત્યક્ષ રીતે આપણે મદદ કરીએ જ છીએ રાષ્ટ્ર તરીકે આપણો યુદ્ધ ઉપર વિશ્વાસ છે ત્યારે એ જ અપ્રત્યક્ષ મદદ સમજણપૂર્વક પ્રત્યક્ષરૂપે કેમ ન કરીએ ? રાષ્ટ્રના પ્રતિનિધિ તરીકે ગાંધીજીએ યુદ્ધમા મદદ કરવાની હા પાડી ગાંધીજીના આ પગલાથી ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ આજે પણ કેટલાક લોકોને એમ જ લાગે છે કે ગાંધીજીના વિશ્વબંધુત્વ ઉપર એક ક્ષણને માટે એમની રાષ્ટ્રભક્તિએ વિનય મેળવ્યો અને ગાંધીજી પાટેથી ઊતર્યા ગાંધીજીનું ત્યાર પછીનું જીવન જોતા લાગે છે કે એમને માટે તો એમા ઊતરવાપાણી હતું જ નહીં

હિંદુસ્તાનમા આવી એક વરસ સુધી એમણે નિરીક્ષણ કર્યું અને સિંધ હૈદરાબાદમા પોતાનો ત્રિવિધ સદેશો હિંદુસ્તાનને આપ્યો નિર્ભયતા, સ્વદેશી અને અહિંસા—આ ત્રણ વસ્તુઓ હિંદુસ્તાને કેળવ્યે જ છૂટકો

બૌદ્ધવાળાઓની કાર્યપદ્ધતિથી દેશનું વાતાવરણ કેટલું હીન થઈ જાય છે એ એમણે જોયું હતું ક્રાંતિકારી માણસ જાતે ગમે તેટલો સાહસિક હોય, એ જાતે સાવ નિર્ભય હોય, છતાં એની ગુપ્ત હિલચાલને લીધે અને દૂષ અને હિંસાના વાતાવરણને લીધે પ્રજાની શક્તિ જરાય વધતી નથી

રાપારણુમા ગાંધીજીને સત્યાગ્રહનો સદેશો ભજવી બતાવવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો ત્યાંના ગરીબ ખેડૂતોને માટે તો સત્યાગ્રહ જાણે આ યુગનો નવો અવતાર નીવડ્યો બિહારના એમના સાથીઓને જાહેર સેવા અને જાહેર હિલચાલ વિશેની પોતાની આખી કલ્પના ફેરવવી પડી ખેડૂતો મત્યાગ્રહ એ એ જ વખતનો બીજો દાખલો આવા અનેક દાખલાઓથી ગાંધીજીએ લોકોને ધીમે ધીમે પોતાના તરફ ખેંચ્યા, અને નિરાશાની અણીએ પહોંચેલા રાષ્ટ્રમા આશા રેડી રાષ્ટ્રે ધીમે ધીમે જોયું કે અન્યાય અને દુષ્ખના પ્રતિકાર માટે હિંસા કરવાની જરૂર નથી હિંસાને ઠેકાણું પૂરેપૂરા અમરકારક એવો બીજો ઉપાય છે હજારો વરસ થયા માણમે હિંસા પર વિશ્વાસ રાખ્યો છે પણ દુનિયાભરની આમપ્રજ તો લાંબા વખત સુધી હિંસા ન જ ચલાવી શકે

ખેડૂતો મત્યાગ્રહ ચાલુ હતો એ જ અરનામા મહાગુન્દમા ભાગ લેવાનું આવ્યું યુન્દને પરિણામે માટી મોટી આશાઓ બનાઈ યુન્દ પૂરું થયું

અને બધી આશાઓ સુકાઈ પ્રજાનો ભરમ ભાગ્યો. રૉલેટના નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલા કાળા કાયદાઓને લીધે નિરાશાની ચીડ ખૂબ જ વધી પડી તો ઐતિહાસિક ઘટનાઓની પરપરા ચાલી ૧૯૨૦મા અહિંસક અસહકાર જનમ્યો એણે જ ૧૯૩૦મા કાયદાના સવિનયભંગનું ઉગ્ર રૂપ ધારણ કર્યું અને દાડીની ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ કૂચ દુનિયાએ જોઈ હજારો ને લાખો પ્રજાજનો અહિંસક રહી શકે છે ને ઉગ્ર હિલચાલ કરી શકે છે એ નિદેશ થયું પ્રજાકીય અહિંસાનો એ મહાન વિજય છે એ વિષે હવે કોણ શંકા ઉઠાવી શકે? સત્યાગ્રહ તરફ આખી દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચાયું છે મનુષ્ય જાતિના ઇતિહાસને સત્યાગ્રહને લીધે નવું વલણ મળવાનું છે એ આશા હવે સર્વત્ર બધાઈ છે

૬

હત્યાગ્રહ અને સત્યાગ્રહ

સ્વામી રામતીર્થે કયાક એક પુરાણ કિસ્સાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે બે ભાઈ કે મિત્રો બાદશાહ પાસે નોકરી માગવા ગયા બાદશાહ પૂછ્યું, 'તમે શુ શુ કરી શકો છો?' કઈ યોગ્યતાને આધારે નોકરી ઇચ્છો છો? બન્નેએ કહ્યું, 'અમે શૂરવીર છીએ પ્રાણની પણ પરવા કર્યા વગર અમે લડી શકીએ છીએ' બાદશાહે કહ્યું, 'તમારી આ યોગ્યતા સિદ્ધ કરી બતાવશો તો નોકરી મળશે'

સામે કોઈ થતું તો હતો નહીં અને યોગ્યતા તો પુરવાર કરવી રહી શુ થાય? બન્નેએ શસ્ત્રો કાઢીને એકબીજા પર હુમલો કર્યો પ્રાણ પણ પરવા કર્યા વિના બન્ને લડ્યા અને બન્ને એકબીજાના પ્રહારથી નીકળી પડ્યા સ્વામી રામતીર્થ કહે છે કે બન્નેએ પોતાની વીરતાનું સપૂર્ણ અને અન્તિમ પ્રમાણ આપી દીધું

વીરતાનું પ્રમાણ તો એ હતું જ પણ તે સાથે એક બીજી વાત પ્રમાણ પણ એમણે આપી દીધી પણ એની આલોચના એમની પાછળ આપણે શા માટે કરીએ?

*

*

*

હિંસા જેવી નિર્વીર્ય ચીજ આ દુનિયામા બીજી એકે નથી હિંસાથી બીને ન તો કોઈ દુર્જને તેની દુર્જનતા છોડી છે કે ન તો કોઈ સજ્જને એની તેજસ્વિતા છોડી છે હિંસાનો ઉદ્દેશ લોકોને બિવડાવીને વિરુદ્ધ કામ કરતા અટકાવવાનો છે ખૂનીને ફાંસીની સજા એટલા માટે આપવામા આવે છે કે જેથી તે ફરી ખૂન ન કરી શકે પણ એ ઉદ્દેશ ગૌણ છે મુખ્ય ઉદ્દેશ તો એ છે કે ખૂનીને થતી સજા જોઈને બીજા લોકો હત્યા કરતા ડરે પણ એવું કદી બન્યું છે ખરું?

માણસ કાંઈ ટેવને લીધે હત્યા નથી કરતો, પણ એટલા માટે કરે છે કે કોઈ વ્યક્તિનું જીવન એને માટે અસહ્ય થઈ પડે છે એણે એકની હત્યા કરી એટલે એ દરેકને મારતો જ ફરશે એમ માનવું બરાબર નથી જે લોકો હત્યા કર્યા છતા પણ તેમની પ્રતિષ્ઠાને કારણે પકડાયા નથી હોતા તે લોકોએ વારવાર હત્યા કરી હોય એવો અનુભવ નથી

આપણે એ પણ જોઈએ છીએ કે ખૂનીને ફાંસી આપો કે ન આપો તોપણ ખૂનની સાખ્યા આખા દેશનો હિંસાબ જેતા દર વર્ષે લગભગ સરખી જ રહે છે જે ખૂન કરવા માગે તે ફાંસીની બીકથી કદી અટકતો નથી અને નીડર માણસ મોતની બીકને લીધે પોતાના કામમા પાછો પડતો નથી નીડર સજ્જન હોય કે દુર્જન, એને માટે હિંસા જરાયે બધનકર્તા નથી હોતી એંબિસીનિયા, પોલેન્ડ અને ફિનલેન્ડના લોકો જાણતા જ હતા કે જબરદસ્ત જાલિમનો વિરોધ કરવો એટલે જાતે મોત વહોરવું અને એ જાણતા છતા તેઓ લડ્યા એમણે વિચાર્યું કે ‘લડ્યા વગર મરવું એ અપમાનજનક છે એટલે મારતા મારતા મરીશું અને જે મરવાનું જ છે તો અમારું મોત શત્રુને જેટલું મોઘું પડે તેટલું સારું શત્રુના જેટલા વધારે માણસો મારીને અમે મરીએ એટલું સારું અમે એટલું જ ઈચ્છીએ છીએ કે અમારા મોતની કિંમત શત્રુને વધારેમા વધારે ચૂકવવી પડે

*

*

*

એથી ઊલટું ચેકોસ્લોવાકિયાના મુખ્ય પ્રધાને આધુનિક વૃત્તિ દેખાડી છે જ્યા વિજયમા પણ આત્મચરણને અવકાશ નથી ત્યા બન્ને દળોના મનુષ્યોનો સહાર કરાવવાથી શો ફાયદો? જેવી રીતે સશસ્ત્ર ડાકુઓને જોઈને મુમાઢર પોતાનું ખીંસું ખાલી કરી આપે છે, ચારે બાજુ પોલીસથી ઘેરાઈ જવાથી જેમ ડાકુ તરત તાબે થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે શત્રુની મરાખામણીમા આપણ

બળ પામી જઈને, જ્યાં વિજયની સહેજ પણ આશા ન હોય ત્યાં શરણે જવું જ સારું, એમાં જ માણસાઈ છે. એક પ્રધાને કહ્યું, ‘થેંક ગોડ વી સરેડડ’ (ઈશ્વરનો આભાર કે અમે શત્રુને તોળે થયા) પાનાની રમતમાં જે હુકમના બધા પાનાં સામાવાળા પાસે ચાલી ગયા હોય તો પછી રમવામાં મજા શી? શુ હાર કબૂલીને ફરી રમવું વધારે સારું નહીં?

*

*

*

જર્મન જહાજ ‘ગ્રેફ સ્પી’ના કપ્તાને જ્યારે જોયું કે પોતે એકલા છે અને આસપાસ બહુ મોટી સખ્યામાં શત્રુના જહાજો છે ત્યારે તેની સામે ત્રણ રસ્તા હતા એક, આત્મ-સમર્પણ કરવાનો; બીજો, લડતા લડતા ડૂબી જવાનો અથવા પકડાઈ જવાનો, અને ત્રીજો, કે જે તે જહાજના કપ્તાને લીધો, જેને જાપાનમાં ‘હરિ-કેરી’ કહે છે આત્મ-સમર્પણનો રસ્તો બહુ જૂનો છે લડતા લડતા મરી જવાનો રસ્તો ઝાસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈએ બતાવ્યો હતો. લડ્યા વિના આત્મનાશ કરીને શત્રુના હાથમાંથી બચી જવાના રસ્તાનો અમલ સીઝરના મિત્ર બ્રુટસે કર્યો હતો રજપૂત રાણીઓ પણ એવી જ રીતે જોહર કરતી હતી.

*

*

*

જ્યારે બાદશાહ નીરોએ પોતાના મહાન મત્રી દાર્શનિક સીનેકાને દેહાતદડની સજા કરી ત્યારે તેને પકડીને જલ્લાદને નહોતો સોંપ્યો એવું ક્વાશૂન્ય કામ એ શું કરવા કરે? એણે સીનેકાને કહેવડાવ્યું કે, ‘તમને દેહાતદડની સજા થઈ છે તમને ઉચિત લાગે તે રીતે પ્રાણત્યાગ કરી દો.’ તે વૃદ્ધ પોતાને હાથે પોતાની નસો કાપી નાખી તોપણ શરીરમાં લોહી ઓછું હોવાને કારણે તે સારી રીતે વહી ગયું નહીં તેથી તે જઈને ગરમ પાણીમાં બેઠો અને એ રીતે એણે દેહત્યાગ કર્યો

*

*

*

સત્યાગ્રહી મફતનું મરણ નથી ઇચ્છતો જરૂર પડ્યે તે મૃત્યુદડ જરૂર સ્વીકારે છે પરંતુ શત્રુની સાથે લડીને, તેને મારવાનો પ્રયત્ન કરીને, તેને આત્મ-સમર્પન કરવાની તક નથી આપતો શત્રુની અદર વીરતાનો સચાર પણ થવા દેતો નથી સત્યાગ્રહી સશસ્ત્ર પ્રતિકાર કર્યા વગર અને હાર પણ માન્યા વગર વિરોધ કરતો રહે છે જેથી શત્રુને કા તો પોતાની દુષ્ટતા

છોડવી પડે છે, અને નહીં તો દુનિયાની સામે અને પોતાના અંતરાત્માનો સામે પોતાને હત્યારો જલ્લાદ સાબિત કરવો પડે છે માણસ ગમે તેટલો ખરાબ કેમ ન હોય પણ લાબા સમય સુધી આવી પરિસ્થિતિ બરદાસ્ત નથી કરી શકતો

“થેં ક ગોડ વી સરેડર્ડ” “ઈશ્વરનો આભાર કે એણે અમને આત્મ-સમર્પણ કરવાની સદ્બુદ્ધિ અને હિંમત આપ્યા” એમ કહેવાનો અવસર સત્યાગ્રહીને આવતો નથી

*

*

*

પોર્વેન્ડના લાખો લોકો મરી ગયા હશે જર્મનીના પણ એથી ઓછા નહીં મર્યા હોય પોર્વેન્ડની વીરતા સિદ્ધ થઈ ચૂકી, પણ જર્મનીની કૂરતા ઓછી જાહેર ન થઈ જો પોર્વેન્ડે સત્યાગ્રહ કર્યો હોત તો પોર્વેન્ડને આજે થયું છે એથી વધુ નુકસાન ન થાત પોર્વેન્ડનું સ્વાભિમાન આજથી કોઈ રીતે ઓછું નહીં બલ્કે કઈક વધુ હોત જર્મનીને આજે એમ કહેવાની તક મળી છે કે ‘પોતાનું કીમતી અને ગરમ લોહી વહેવડાવીને પોતે પોર્વેન્ડ પર વિજય મેળવ્યો છે’ તે ન મળત જર્મન લોકો પોર્વેન્ડ પરના વિજયનું અભિમાન કરવાને બદલે શરમથી માથું નમાવત જર્મનીની અત્યાચાર-વૃત્તિ જે આજે સગઈત થઈ છે તે સગઈત નબળું થઈ જાત અને પોર્વેન્ડે જર્મનીમા તેમ જ આખી દુનિયામા કઈ નહીં તો ધર્મબુદ્ધિનું બીજ વાવ્યું હોત

*

*

*

રોમન ઇતિહાસના આરભની વાત છે જ્યારે રોમ લડતા લડતા હારી ગયું ત્યારે બધા નગરપાલકો રાજ્યસભામા ગભીર થઈને સ્થિર બેસી ગયા હતા શત્રુની સેનાએ અદર જઈને આ જોયું અને તે ચક્રિત થઈ ગઈ આ જીવતા માનવી છે કે પથ્થરની મૂર્તિઓ એ જાણવા માટે એક સૈનિકે એક નગરપિતાની દાઢીને સ્પર્શ કર્યો તે વૃદ્ધ સત્યાગ્રહ તો જાણતો નાતોતો એણે કોધે ભરાઈને તે સૈનિક પર પ્રહાર કર્યો પછી શું થાય? શત્રુના સૈનિકોએ તે તમામ વૃદ્ધોને ત્યા ને ત્યા ઢગલો કરી દીધા

જે તેઓ સત્યાગ્રહનું તત્ત્વ જાણતા હોત તો કતલમાથી બચી જાત એમ કહેવું તો કઠણ છે, પણ જાણી જોઈને સત્યાગ્રહની વૃત્તિ પાળતુ ટ્રીને

ઓ કતલ થયા હોત તો તેમના બલિદાનની અસર કંઈ જુદી જ

*

*

*

શત્રુ હિમ્મત હારી જાય, એની શક્તિ નાશ પામે અથવા તે નિરાશ
યુદ્ધ છોડી દે' એ જ યુદ્ધ કરવાનો ઉદ્દેશ હોય છે. સત્યાગ્રહનો ઉદ્દેશ
ભિન્ન છે સત્યાગ્રહી ઈચ્છે છે કે શત્રુ પોતાના કાર્યમાં નિષ્ફળ
ઓટવું જ નહીં પણ પોતાના કાર્યથી વિરક્ત પણ થઈ જાય શત્રુનું
જે કૂરનું કૂર રહે તો આપણે એના પર વિજય શો મેળવ્યો? જો શત્રુ
ઈ ગયો હશે તો તે અતરમા બળ્યા કરશે 'જય વેર પસવતિ દુક્ષ સેતે
જેતો' — જેનો પરાજય થયો છે એને રાતે ઊંઘ નથી આવતી, એના
માં વૈરભાવ વધતો જ જાય છે 'આમ શત્રુને હરાવીને તેનો તેજેવધ
થી દુનિયામાં હિંમ્મત વધે છે અને જો આપણે હારી ગયા તો આપણી
એ જ દશા થાય છે સત્યાગ્રહી પોતે નિર્ભય થઈને બીજાને અભયદાન
છે જેથી લોભી પોતાના લોભની શરમ અનુભવે છે, અને ક્રોધીનો
શમી જાય છે સત્યાગ્રહીની વીરતા પ્રત્યે આખી દુનિયાના હૃદયમાં
ર પેદા થાય છે અને દુનિયામાં માણસાઈ અને મિત્રતા વધે છે

*

*

*

આજકાલ નાના નાના રાષ્ટ્રોનું અને શસ્ત્રહીન રાષ્ટ્રોનું લડવું વ્યર્થ છે
નું શાસ્ત્ર અને પ્રાણ લેવાના સાધનો ઓટલા વધ્યા છે કે નાનાઓને માટે,
ખાઓને માટે અને તૈયારી વગરનાઓને માટે યુદ્ધનો માર્ગ રહેતો જ
એમને તો ગમે તે દિવસે કોઈ ને કોઈ બળવાનના પેટમાં જઈ બેસ્યા
! છૂટકો નથી જે લોકોને યુદ્ધનો રસ્તો જ પસંદ છે અને જેઓ
યહથિયારી' યોદ્ધાઓની જેમે નખશિખ સુસજ્જિત છે તેઓ એકબીજા
માં લડતા રહેશે અને એકબીજાનો નાશ કરતા રહેશે યુદ્ધજવર, ડર,
, લોભ, ઈર્ષા આ બધા ભૂતડા છે જેના પર તે સવાર થાય છે એનો
માનાશ કર્યા વિના તે જપતા નથી એ ભૂતડાઓથી બચવાનો એક જ
છે અને તે છે સત્યાગ્રહ

સત્યાગ્રહને પોતાનો અસર પાડવાને માટે જે ક્રિમત આપવા પડે છે તેનાથી તે પાછો પડતો નથી જે હિંસા નિર્વાર્ય અને અફળ છે તો સત્યાગ્રહ સમબાણ, અમોઘ અને વિશ્વવિજયી છે એમા કોઈનો પરાજય નથી સત્યાગ્રહના વિશ્વવિજયમા આખા વિશ્વને પરાજિત કરીને કોઈ એકની જીત થવાની વાત નથી એમા તો આખું વિશ્વ જ વિજયી થઈને રહે છે

નન્યુઆરી, ૧૯૪૦

૭

નિઃશસ્ત્ર પ્રતિકાર વિં સત્યાગ્રહ

જ્યારે ગાંધીજીએ દક્ષિણ આફ્રિકામા પોતાની કાર્યસિદ્ધિ માટે કાયદો તોડવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે દુનિયા નિ શસ્ત્ર પ્રતિકારથી જ વાકેફ હતી જ્યારે પ્રતિપક્ષી પાસે યુદ્ધનો સર્પૂર્ણ સામાન તૈયાર હોય છે અને તેની શક્તિ પણ આપણી, શક્તિ કરતા ખૂબ વધારે હોય છે ત્યારે સશસ્ત્ર વિરોધનો કઈ અર્થ રહેતો નથી, સશસ્ત્ર વિરોધ કરવાની સાથે જ દુશ્મન આપણી શક્તિને કચડી નાખે છે દુશ્મનના આ હુમલાથી બચવા માટે નિ શસ્ત્ર પ્રતિકારની રીત લોકોએ શોધી કાઢી અને તેનો પ્રયોગ પણ કર્યો ઈંગ્લેન્ડમા મતાધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે ત્યાંની સ્ત્રીઓએ નિ શસ્ત્ર પ્રતિકાર વડે પુરુષોને અને ચળવળતાને હેરાન કરી મૂક્યા એ લડતમા શસ્ત્ર લઈ પ્રતિપક્ષીને મારવા અને ધાયલ કરવાની વાત છોડી બીજા બધા તોફાન હલાવ ગણાતા જનતા અને મરકારનું ધ્યાન પોતા પ્રત્યે દોરવા માટે ઈંગ્લેન્ડની મતાધિકાર માગતી સ્ત્રીઓ પોસ્ટની ટપાલ નાખવાની પેટીઓના મોમા તેજબ રેડતા પણ ન ચૂકી

મિલમજૂરો અને મિલમાલિકો વચ્ચે જ્યારે ઝઘડો થાય છે ત્યારે મિલ-મજૂરો મમળે છે કે તેમનાથી સશસ્ત્ર પ્રતિકાર થઈ જ ન શકે મશ્વરો વિરોધ થતા જ લશ્કર બોલાવવામાં આવે છે, લશ્કરી કાયદો જાહેર કરવામા આવે છે, મજૂરોના આગેવાનોને દેશનિકાલ કરવામા આવે છે અથવા એમને સખતમા મખત સજા કરવામા આવે છે એવું તો દમન કરવામા આવે

છે કે ફરી વર્ષે સુધી મજૂરો પ્રતિકારનું નામ જ લઈ શકતા નથી આ બધું વિચારી નિશસ્ત્ર પ્રતિકારનો ઉપાય શોધવામા આવ્યો

પણ આમા પ્રતિપક્ષીને દબાવવો, તેને હેરાન કરવો, બની શકે તેટલું તેને નુકસાન પહોચાડવું, તેના દુશ્મન જોડે સુલેહ કરવી અને બન્નેએ મળી તેને હરાવવો, ગમે તે પ્રકારે પોતાના પ્રતિપક્ષીને પરાસ્ત કરવો વગેરે બધી વાતો યોગ્ય ગણાય છે

ગાંધીજીને આ દુર્નીતિ પસંદ ન હતી તેઓ પોતાની આર્થતા અને સર્વહિતની કલ્યાણકામનાનો ત્યાગ કર્યા વિના જ લડવા માગતા હતા તેથી તેમને વારવાર પોતાના પક્ષને તેમ જ વિરોધીઓને કહેવું પડતું કે પોતાની કાર્ય-પદ્ધતિ ઓર જ છે, પોતાનો ઉદ્દેશ કઈ બીજો જ છે, સત્યાગ્રહની ફિલસૂફી જ જુદી છે આ નવી દૃષ્ટિ માટે તેમને એક નવા અને સમર્થ શબ્દની જરૂર પડી. જાહેર નિમત્રણ કરીને તેમણે એક આવા શબ્દની માગણી કરી આ માટે તેમણે એક હરીફાઈ પણ જાહેર કરી સ્વ મગનલાલભાઈએ આ હરીફાઈમા જીત મેળવી નવો શબ્દ આપ્યો—સદાગ્રહ તેમા થોડોક ફેરફાર કરી ગાંધીજીએ તેને ‘સત્યાગ્રહ’ નામ આપ્યું થોરોએ જેને ‘સિવિલ ડિસઓબીડિયન્સ’ (સવિનયભંગ) નામ આપ્યું તેને માટે જ મગનલાલભાઈએ સદાગ્રહ શબ્દ સૂચવ્યો વિનયનો અર્થ છે ચારિત્ર્ય ઉચ્ચ ચારિત્ર્યનો ત્યાગ ન કરવા છતા જે વિજય પ્રાપ્ત થાય છે અથવા જે વિજય વડે ઉચ્ચ ચારિત્ર્યનો પ્રભાવ ઉત્કટ રૂપે પ્રતિપક્ષી પર પડે છે તેનું જ નામ ‘સત્યાગ્રહ’ સત્યાગ્રહ વડે આપણે પ્રતિપક્ષીને બતાવી આપીએ છીએ કે જે માણસ સત્ય પર આરૂઢ છે અને દુનિયાદારીની વાતોથી નિર્લિપ્ત છે તેને હરાવવો, કચડી નાખવો, એ કોઈ પણ મહાન બળશાળી સમ્રાટ માટે પણ સહેલું નથી દરેક માણસમા ક્યાક ને ક્યાક આત્મશક્તિ છુપાયેલી પડી જ હોય છે જ્યારે સત્યાગ્રહીની આત્મકલેશજનિત બહાદુરીથી—સહનશક્તિની વીરતાથી—દમન કરનાર પરાસ્ત થઈ જાય છે, તેની હીનતા નિર્વીર્ય બને છે ત્યારે તે વિચારે છે કે આ આત્મશક્તિ શી વસ્તુ છે? આ માણસ શા માટે પોતાનું બધું હોમવા તૈયાર થયો છે? અને શા કારણે મારું તેની આગળ કશું ચાલતું નથી? જ્યારે ઉચ્ચ ચારિત્ર્યની આગળ કુદ્ર સ્વાર્થ અને હીન વૃત્તિઓ હારી જાય છે ત્યારે ત્યા આર્થતા, સાધુતા અને ન્યાયબુદ્ધિનો ઉદય થાય

છે જ. સત્યાગ્રહી પોતાના આર્યત્વથી પહેલા પ્રતિપક્ષીને હરાવે છે, પછી ક્ષિકર્ત્તવ્યમૂઢ બનાવે છે અને અતે પોતાના તેજથી તેને અમુક અંશે સદાચાર-પરાયણ બનાવે છે.

કોઈ એક બાદશાહે કહ્યું હતું કે જો હું કોઈની જોડે વ્યવહાર કે સબધ રાખું અને છતાં તે માણસ દીન અને દરિદ્રી રહે તો તેમા મારી સાહેબી શાની? આ રીતે સત્યાગ્રહી પણ કહે છે કે હું કોઈની જોડે સઘર્ષમાં આવું છતાં પણ તે માણસમા હીનતા અને અનાર્ય વૃત્તિ કાયમ રહે અથવા વધે તો સત્ય અને પ્રેમની કિંમત શી રહી?

મેં જેનો વિરોધ કર્યો તે અતે જ્યારે સત્યાગ્રહીનો યોગ્ય પ્રતિપક્ષી બને—મારે માટે શોભાસ્પદ વિરોધી બને—ત્યારે જ મારા વિરોધની કઈક અસર થઈ કહેવાય જો હું કલ્યાણકારી છું તો મારા વિરોધથી મારા પ્રતિપક્ષીમા આર્યવૃત્તિનો ઉદય થવો જ જોઈએ શ્રી ભગવાને અવતાર લઈ જે જે દૈત્યોનો વિરોધ કર્યો તે બધાઓનો અતે ઉદ્ધાર જ થયો તેથી જ્ઞાની ભક્તે કહ્યું . ક્રોવોડપિ દેવસ્ય વરેણ તુલ્ય । ભગવાનના ક્રોધનો અસર વરદાનની જેમ કલ્યાણપ્રદ હોય છે સત્યાગ્રહનું પણ આવું જ છે કોઈને પરાસ્ત કરવો એ બિલકુલ ગૌણ વસ્તુ છે તેની હીનતાનો નાશ કરી તેનો ઉદ્ધાર કરવો એ જ મનુષ્યોચિત મહત્ત્વાકાંક્ષા હોઈ શકે છે

નિશ્ચય પ્રતિકારની સામે આવો ઊંચો આદર્શ નથી સશસ્ત્ર પ્રતિકાર કરી નથી શકતા એ જોઈ લાચારીથી, દ્વેષથી, બળતા હૃદયે, કાતર બુદ્ધિથી, પ્રતિપક્ષીને જેમ બને તેમ નુકસાન પહોંચાડવું એમા ચારિત્ર્યનો જ્ઞાપે વિકાસ નથી બન્ને પક્ષોનો ઉત્તમ વિકાસ એ જ સત્યાગ્રહને અભીષ્ટ છે જેણે મત્યાગ્રહ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો તેની પરમ મગલકારી વીરતા સહુને માટે આશીર્વાદ સ્વરૂપ છે કેમ કે તેમા કોઈનું પણ અધ પતન વિચારાનું જ નથી સત્યાગ્રહમા તો બધાનો ઉદય નાધવામા આવે છે નિશ્ચય પ્રતિકારમા પોતાનું ચારિત્ર્ય ગુમાવી દુશ્મનને ક્ષીણસત્ત્વ, ક્ષીણચારિત્ર્ય અને ક્ષીણતેજ બનાવવામા આવે છે સત્યાગ્રહને પરિણામે સાર્વત્રિક સર્વોદય જ નિષ્પન્ન થઈ શકે છે

દેશુઆરી, ૧૯૩૯

૮ હૃદયપરિવર્તન

શસ્ત્રયુદ્ધમા આર્યવૃત્તિવાળા લોકોને પણ સામા પક્ષની નીચી કક્ષાએ ઊતરવું પડે છે પહેલા રાત્રે યુદ્ધ કરવાનો નિષેધ હતો સૂર્યાસ્ત થતાની સાથે યુદ્ધ બંધ કરવામા આવતું બીજે દિવસે સૂર્યોદય થાય ત્યાં સુધી બંને પક્ષના લોકો સાથે બેસીને ભોજન કરતા ને વાર્તાલાપ કરતા પણ કૌરવોએ યુદ્ધમા નિરાશ થતા રાત્રિયુદ્ધ શરૂ કર્યું અને તેના જવાબમા પાંડવોને પણ રાત્રે યુદ્ધ કરવું પડ્યું

પ્રાચીન કાળમા પહેલા તો માયાયુદ્ધ અથવા કૂટયુદ્ધ, વિષપ્રયોગ વગેરેનો મનાઈ હતી આગળ જતાં એક પક્ષે માયા એટલે દગાબાજી શરૂ કરી બીજા પક્ષને પણ તરત તેનું અનુકરણ કરવું પડ્યું. તે જમાનાનો અનુભવ નીચેના શ્લોકમા સઘરાયેલો છે

વ્રજન્તિ તે મૂઢધિય પરાભવમ્ ।

ભવન્તિ માયાવિષુ યે ન માયિન ॥

‘દગાખોર લોકો પ્રત્યે ભલાઈ કરનાર બેવકૂફ લોકોનો પરાજય થાય છે’ આ અનુભવ થવા માડ્યો એટલે ભલા માણસો પણ પોતાની શ્રદ્ધા ખોઈ બેઠા અને તેમણે પોતાના વર્તન માટે એક સૂત્ર નક્કી કર્યું ‘શઠે શાઠ્ય સમાચરેત્ ।’ તેઓ ભૂલી ગયા કે એમ કરવાથી શઠને તો વખતે સીધો કરી શકાય પણ ‘શાઠ્ય’મા તો વધારો જ થાય છે અર્થાત્ એક શઠને સીધો કરવા જતા તેઓ પોતે તેના શિષ્ય કે અનુયાયી બને છે, એટલું જ નહીં, પોતે ‘સવાઈ શઠ’ બનીને ‘શઠ’નો તેના પોતાના ક્ષેત્રમા પરાજય કરવા ઈચ્છે છે

આવા છળકપટના યુદ્ધમા હૃદયપરિવર્તન તો થાય છે પણ કાનું? શઠનું નહીં, જે સજ્જન પહેલા શાઠ્યથી દૂર ભાગતો તેનું હૃદયપરિવર્તન થાય છે અને તે શઠતા કરવા તૈયાર થાય છે અને તેમા પારગત થઈને તે શઠોનો પણ ગુરુ બની જાય છે પછી તેનો વિજય થાય છે તેમા આશ્ચર્ય શું?

બે કાઠિયાણો જ્યારે ગાલિ-યુદ્ધે ચડે છે ત્યારે જેની પાસે ગાળોનો ભડાર મોટો હોય અને જેની જીભ વધારે વેગથી ચાલતી હોય તેનો જ વિજય થાય છે આવી કાઠિયાણ લડતા લડતા સૌની ગુરુ બની જાય છે ગાલિયુદ્ધ એ એક પ્રકારની હીનતાના ક્ષેત્રમાં હરીફાઈ છે, જેને અગ્રેજીમાં એ કૉમ્પિટિશન બિન મીનનેસ ઍન્ડ વ્રુટેલિટી (હલકટપાણુ અને પાશવતાની હરીફાઈ) કહી શકાય

આજે હિટલરનો વિરોધ કરતા કરતા અગ્રેજ લોકો હિટલરના અનુયાયો બનતા જાય છે હિટલર લડનનો નાશ કરે તો બર્લિનનો નાશ કરવો જ જોઈએ જર્મની જ્યારે કોઈ હીન કર્મ વારવાર કરે છે ત્યારે ઈંગ્લંડના લોકો ચિડાઈને કહે છે કે આજ સુધી તો અમે સહન કર્યું પણ હવે વેર લેવામાં જરાય કચાશ રાખવાના નથી

બર્લિન પર બૉમ્બ પડવા લાગ્યા ત્યારે હિટલરે પણ કહ્યું કે આજ સુધી મેં આ જગલીપણુ સહન કર્યું હવે નહોં કંટુ ઈંગ્લંડના આ જગલીપણાના ફળ લડનને ચાખવા પડશે હિટલર અને ચર્ચિલ બંને પોતાને સજ્જનતાના હિમાયતી માને છે, પણ બંને પાશવતા અને જગલીપણાના અખાડમાં ઊતર્યા છે બંને કહે છે કે શત્રુ પર વિજય મેળવતા સુધી જ આમ નિર્દયપણે વર્તવું પડશે યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યા પછી અમે બતાવી આપીશું કે અમે પહેલા હતા તેવા જ સજ્જન છીએ બંને પક્ષોને, બંને જાતિઓને ખબર નથી કે તેમનું હૃદયપરિવર્તન થઈ રહ્યું છે દરેક મહાયુદ્ધ પછી દેશમાં ગુનાઓનું પ્રમાણ વધી જાય છે, લોકોના મનમાં જીવન પ્રત્યે અનાદર પેદા થાય છે શાંતિનું જીવન લોકોને લુપ્ત લાગવા માડે છે, જુગાર અને ભોગવિલાસ વધી જાય છે, અને પરસ્પરનો વિશ્વાસ ઘટી જાય છે આ બધું હૃદય-પરિવર્તન જ છે ને? ભલે પછી તે અધોગતિની દિશામાં હોય દરેક શસ્ત્ર-યુદ્ધમાં આપણે પ્રતિપક્ષીને પશુતાની અને પશુ કરતાયે બદતર નીચતાની દીક્ષા આપીએ છીએ

મત્યાગ્રહ યુદ્ધની અસર આથી બિલકુલ ઊલટી છે એક પક્ષ પોતાની સજ્જનતા જરાયે છોડવા નથી માગતો ઊલટું, પરિસ્થિતિ જેમ જેમ મુશ્કેલ બનતી જાય છે તેમ તેમ સત્યાગ્રહી પોતાની માસ્તિસ્કતા,

પોતાની તેજસ્વિતા અને સસ્કારિતા વધારતો જ જાય છે અને એમ કરતા કરતા શત્રુને પણ સસ્કારિતા તરફ આવવા આમત્રે છે શત્રુને એ ગમતું નથી, એ ચિડાય છે પણ અતે તે જુએ છે કે, નીચતાથી તો તેની શક્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે તેની નીચતાનો જવાબ જે સવાઈ નીચતાથી મળવો જોઈએ તે નથી મળતો એટલે તે ગભરાઈ જાય છે, આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે એને લાગે છે કે હવે તેનું સ્થાન કયાય નથી રહ્યું, તેના પગ નીચેની જમીન સરતી જાય છે અને તે ઊડો ઊતરતો જાય છે છેવટે વિચાર કરી કરીને તે એવા નિર્ણય પર આવે છે કે, ‘સજ્જનતાની આ હરીફાઈમાં હું હારી જાઉં એ કામનું નહીં દુનિયા આગળ મારી પ્રતિષ્ઠા તો જવા જ માડી છે, પણ હું પોતેય મારી જાતને ધિક્કારવા લાગ્યો છું’ આ બધું જોઈને એની આખો ઊઘડી જાય છે અને તેને સજ્જનતા ને સસ્કારિતા ગમવા માડે છે ધીમે ધીમે તેને આ ગુણો અપનાવવા પડે છે નવી ચીજ હોવાથી અને લાચારીથી સ્વીકારેલી હોવાથી મોકો મળતા જ તે છોડી દે છે પણ જે તેને સત્યાગ્રહીઓ સાથે જ હમેશ પાના પડે તો વારવાર હાર ખાઈને અને વારવાર સજ્જનતા ગ્રહણ કરીને આખરે તે સજ્જન બનવા માડે છે. તેનું ઊદ્ધર્વગામી હૃદયપરિવર્તન થાય છે

શસ્ત્રયુદ્ધ અને સત્યાગ્રહયુદ્ધ બંનેમાં હૃદયપરિવર્તન તો છે જ, પણ એના સ્વરૂપમાં ભેદ છે એકની ગતિ કળિયુગ તરફ છે, બીજાની અન્યયુગ તરફ બસ આટલો જ ફરક છે

નવેમ્બર, ૧૯૪૦

અહિંસક પ્રતિકાર વિં શરણવાદ

ઑક્ટોબરના સર્વોદય મા ‘ત્રિવિવ હિંસાનુ નિવારણ’* વિશે મેં જે કઈ લખ્યું છે તેમાથી નીચેના વાક્યો પર એક પ્રતિષ્ઠિત મિત્રની નજર પડી અને તેમણે એનું સ્પષ્ટીકરણ માગ્યું છે — ‘દુનિયામા શોષણ ચાલુ છે ત્યા સુધી યુદ્ધ ન તો બધ થઈ શકે ન તો બધ થવું જોઈએ લોહી બગડે ને તાવ ન આવે, એ કેમ કરીને બનતું હશે?’

એ મિત્રનો પ્રશ્ન છે, લોહી બગડે તો તાવ આવવો અપરિહાર્ય છે, એ સમજી શકાય શોષણ ચાલુ છે ત્યા સુધી યુદ્ધ બધ ન થઈ શકે એ પણ સમજી શકાય, પણ તમે ‘યુદ્ધ બધ થવું પણ ન જોઈએ’ એમ કહેશો એવી આશા અમે તમારી પાસે નહોતી રાખી ત્યારે ખાસ સજ્જેગોમા યુદ્ધ થાય એ તમને ગમે છે?

અને જે ‘જ્યા શોષણ છે ત્યા યુદ્ધ થવું જોઈએ’ એ સિદ્ધાંત માન્ય રાખવામા આવે તો તમે કયા યુદ્ધને અયોગ્ય કહી શકશો?

કોઈ રાજની કામવાસના નૃપ્ત કરવા માટે તેના લાખો સૈનિકો બાજ રાજની કુવરીનું અપહરણ કરવામા પોતાના પ્રાણ આપે એવી મૃખાઈ-ભરેલી સ્થિતિ હવે તો દુનિયામા કયાય રહી નથી હવે તો જે યુદ્ધો થાય છે તે શોષણને પરિણામે જ થાય છે, એ આપણે જાણીએ છીએ પરંતુ ઉપરનું વાક્ય તો ખાસ ધ્યાન ખેંચવાના ઈરાદાથી જ લખવામા આવ્યું હતું ઘણા લોકો માની બેઠા છે કે જ્યા શોષણ છે ત્યા પણ આપણે શોષણનો અન્યાય સહન કરવાની સલાહ આપીએ છીએ આપણે વિશે એવો ભ્રમ દેલાવવામા આવે છે કે ન્યાય કે અન્યાય ગમે તે થાય, હરેક સ્થિતિમાં યુદ્ધ ટાળવાની સલાહ આપણે આપીએ છીએ કોઈકે તો આપણા પક્ષની નિંદા કરતા નીચેનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું “આ શાંતિવાદી પાડવોને ફૂટે કે ‘ભલા માણસ, તમે ટ્રીપટીને કોરવોના હાથમા સોપી દીધી હોત, તો એક વ્યક્તિને અન્યાય ઘાત, પણ અદાર અક્ષીહિંસી સેનાનો સાગર તો ટળી જત!!”

* ન્યૂઓ આગળ ૧૪ મો લેખ, પૃ. ૬૨

અહિંસાવાદીની મજાક કરવી સહેલી છે, એમા સહીસલામતી તો છે જ પણ ‘અહિંસાવાદી’ ‘શરણવાદી’ નથી હોતા તેઓ કહે છે કે માણસ સામે બે રસ્તા છે—એક તો અન્યાય વેડી લઈને સામા પક્ષને શરણે જવાનો, અને બીજો અન્યાય સામે લડવાનો! આમાથી પહેલા પક્ષના તો આપણે નથી જ

હા, આપણે કોઈ વાર અન્યાયનો પ્રતિકાર ક્રમે ક્રમે કરવાનું રાખીને થોડો અન્યાય થોડા સમય સુધી વેઠી લેવાની વાત જરૂર કરીશું જેમ કે આપણે હરિજનોને કહીએ છીએ કે, ‘તમે તમારી આત્મિક શક્તિ વધારો તમારી શારીરિક, આર્થિક, બૌદ્ધિક અને નૈતિક શક્તિ વધારો અને સંગઠિત થાઓ એક તરફ અમે સર્વાર્થ હિંદુઓના દોષો જાહેર કરીને તે છોડી દેવા કહીશું ત્યાં સુધી તમારે સત્યાગ્રહનું શસ્ત્ર હાથમા લેવું ન જોઈએ’ હરિજનોને સત્યાગ્રહનો અધિકાર નથી એમ નથી, અને એવું પણ નથી કે અસ્પૃશ્યતા-નિવારણને માટે સત્યાગ્રહ યોગ્ય શસ્ત્ર નથી પરંતુ હરિજનોએ હજી સુધી સત્યાગ્રહ કરવાની શક્તિનો વિકાસ નથી કર્યો આજે તેમને સત્યાગ્રહ કરવા પ્રેરવા એ કા તો એમની મજાક કરવા જેવું છે અથવા એમને નુકસાન કરવા બરાબર છે આથી આપણે એમને ઘીરજ રાખવાનું શીખવીએ છીએ, અકર્મણ્યતા નથી શીખવતા આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે દરેક વ્યક્તિ અને સમાજે અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાની તૈયારી હમેશા રાખવી જોઈએ અને જ્યાં અન્યાય થાય ત્યાં પોતાની શક્તિને સંગઠિત કરીને અને અનુકૂળ મમય જોઈને પૂરી તાકાતથી અન્યાયનો વિરોધ કરવો જ જોઈએ

હવે, અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાની, એટલે કે યુદ્ધની પણ બે રીત છે (૧) યુદ્ધ અને (૨) સત્યાગ્રહ યુદ્ધની રીત હીન, વધુ ખર્ચાળ અને ઓછી લાભદાયી છે બીજી રીત સત્યાગ્રહની તે અત્યંત પરિણામકારક અને ઉભયને માટે કલ્યાણકારી છે આ રીતને આપણે સત્યાગ્રહી યુદ્ધ કહીએ છીએ આ સત્યાગ્રહ યુદ્ધની શોધ નહોતી થઈ ત્યાં સુધી લોકો આગળ બે જ માર્ગ હતા ‘શરણે જવું’ એટલે કે ‘આત્મહત્યા’ કરવી, અથવા યુદ્ધ કરવું એટલે કે ‘પર-હત્યા’ કરવી હવે જ્યારે સત્યાગ્રહનો પ્રશસનીય માર્ગ ખૂલ્યો છે ત્યારે વિરોધીઓ કોઈ કોઈ વાર પૂછે છે “ત્યારે શું શ્રી રામચદ્રજી તથા શ્રી ગિવાજી મહારાજે યુદ્ધ કર્યું તેથી તેઓ સૌ પાપી થઈ ગયા?” આપણે જવાબ આપીએ

છીએ કે તેમણે અન્યાયનો પ્રતિકાર કર્યો એ તો પુણ્યનું કાર્ય જ કર્યું તેઓ સત્યાગ્રહની શોધ થઈ તે પહેલાના યુગના છે એમને આપણા આજના ગળથી ન માપીએ એમના સમયને ધ્યાનમાં રાખીને આજે પણ એમને ટેકો આપી શકીએ કારણ આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે કોઈ પણ અન્યાયનો કોઈ પણ સ્થિતિમાં પ્રતિકાર થયા વગર ન રહેવો જોઈએ ! ! ગાંધીજીએ હિંસાની મનાઈ કરી છે તેથી અમે દરેક ઠેકાણે ચુપચાપ અન્યાય સહન કરીએ છીએ અને ક્યાય તેનો વિરોધ નથી કરતા, એવું કોઈ કહે અને તેમ કહીને પોતાની કાયરતા ઢાકવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેને આપણે કહીશું કે અન્યાય સહન કરીને પોતાના અને પ્રતિપક્ષીના આત્માને અપમાનિત કરવા કરતા લડી લેવું એ જ સારું છે

પરંતુ શસ્ત્રયુદ્ધમાં આપણી પોતાની અથવા શત્રુની શારીરિક શક્તિ ખૂટે ત્યાં સુધી જ લડવું યોગ્ય ગણાય વિજયની બિલકુલ આશા ન રહેવા છતાં પણ મનુષ્યે સહાર કરતા રહેવું યુદ્ધશાસ્ત્રમાં ઉચિત નથી મનાતું વ્યક્તિગત દરેક જાણ પોતાના શરીરમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી લડ્યે રાખે એ દીક છે પરંતુ સેનાપતિ તેની આખી સેના કતલ ન થઈ જાય અથવા પકડાઈ ન જાય ત્યાં સુધી લડ્યા કરે એ યુદ્ધશાસ્ત્રને અને આજની માણસાઈને મજૂર નથી મત્યાગ્રહ યુદ્ધનું વ્યાકરણ જુદું છે તેમાં શારીરિક બળ પર જરાયે આધાર નથી, આત્મબળ પર જ ઝૂઝવાનું રહે છે સત્યાગ્રહમાં મૃત્યુ થતા આત્મબળ નાશ પામતું નથી; પણ તે વિમુક્ત થઈને વધારે જોરથી કામ કરવા માડે છે તેથી આ યુદ્ધમાં સખ્યાનો વિચાર કર્યા વગર જ્યાં સુધી આત્મબળ છે ત્યાં સુધી લડતા જ રહેવાનું છે

આવું શ્રેષ્ઠ, અમોઘ અને સર્વાનુકૂલ શસ્ત્ર મળ્યા પછી જ આપણે શસ્ત્રયુદ્ધનો વિરોધ કરવા લાગ્યા આથી અમે વારવાર કહેતા રહીશું કે જ્યાં સુધી શોપણ છે ત્યાં સુધી યુદ્ધ તો થવા જ જોઈએ. પણ જ્યાં સત્યાગ્રહનો ઉદય થયો છે ત્યાં શસ્ત્રયુદ્ધ અધર્મ્ય મનાવું જોઈએ મારી દવા મળતી હોવા છતાં કાંઈ દાક્તર ખરાબ દવા આપે તો તેણે એ ધધો છાડવો જોઈએ અને હવે તો આપણે જોયું કે યુદ્ધથી જોટલો લાભ થાય છે તેના કરતા બને પક્ષોનો અધ પાત ક્યાય વધારે વાય છે યુદ્ધથી યુદ્ધનો અંત કદી આવતો નથી તેથી આપણે યુદ્ધના કટ્ટર વિરોધી બની ગયા છીએ

અને જ્યાં બને પક્ષો લૂંટારા છે, બને પક્ષો શોષક છે, બનેનું જીવન અન્યાય પર અધાર રાખે છે ત્યાં તો બનેને શસ્ત્રયુદ્ધ જ સૂઝવાનું એમને સત્યાગ્રહનો માર્ગ ગમશે જ નહીં. અન્યાયી પક્ષ જેમ પચનો ચુકાદો કબૂલ નથી કરતો એ જ રીતે જે રાષ્ટ્રોનું જીવન જ અનીતિમય છે એટલે કે શોષણ કરનાર છે તેમને સત્યાગ્રહનો માર્ગ પસંદ પડતો જ નથી. ગાંધીજીએ હિટલરને પચ દ્વારા નિર્ણય કરાવવા સૂચવ્યું અને બ્રિટિશોને સત્યાગ્રહનો માર્ગ લેવા સૂચવ્યું એકે પક્ષે ગાંધીજીની સલાહ ન માની એમા આશ્ચર્ય શું ?

૧૫-૧૦-૪૦

નવેમ્બર, ૧૯૪૦

૧૦

સાચી અહિંસા

જે લોકો કહે છે કે અહિંસાથી શું થવાનું છે, તેમને પૂછવાનું મન થાય છે કે હિંસાથી પણ અત્યાર સુધી શું થઈ શક્યું છે? જેમને એમ લાગતું હોય કે ચાર દહાડા લહેર કરીએ, પોતાની શક્તિથી મળતો ફાયદો ઉઠાવીએ, ગરીબ હોય તેને પજવીએ, પણ પોતાનાથી વધારે જબરો કોઈ મળે તો તેના ગુલામ થઈએ અથવા તેને હાથે મરી જઈએ, એનું જ નામ જીવન, એવા લોકોની વાત જુદી પણ જેમને જીવનમા કઈ વિશેષ અર્થ જણાય છે, અને તેને કૃતાર્થ કરવાની જેમની ઈચ્છા છે એવા લોકો જોડે જ વિચારવિનિમય કરવામા અર્થ છે

હિંસાના ભયથી અત્યાર સુધી કોઈ પણ સજ્જન સારા કામો કરવામાથી હમેશને માટે નિવૃત્ત થયો નથી અથવા કોઈ દુર્જન પણ દુરાચારથી કાયમનો અટક્યો નથી દુનિયામા જ્યારે ફાસીની સજા ન હતી ત્યારે ગમે તે માણસ ગમે તેનું ખૂન કરતો હતો, એવો પુરાવો મળતો નથી, અને તે સજા શરૂ થઈ એટલે ખૂન બધ થયા છે એવો પણ કઈ અનુભવ નથી ભરેલી બદ્દકો હાથમા લઈ ચારેય બાજુ સિપાઈઓ ઊભા હોય તોપણ એકાદ સ્વામી શ્રદ્ધાન્વિત હિંમતથી તેમની સામે ઊભા રહીને કહે જ છે કે ‘ચલાઓ ગોલી !

મેં યહાસે નહીં હટૂગા ! મુઝે તુમહારા કયા ડર હે ?' ઐકાદ ડાકુ પઠાણ તેના વૃષણને ચાપ લગાડીએ તોપણ પોતાના સાથીનું નામ કહેતો નથી અને આત્મતિક વેદના સહન કરી મરી જવાનું જ પસંદ કરે છે અમેરિકામાં નીગ્રોનું 'લિથિંગ' કે પથ્થરમાર થાય છે તોપણ તેમના અત્યાચારો બધ થયા છે એવો પુરાવો નથી 'ઇન્કવઝિશન' આગળ ઊભા રાખી થાભલા સાથે બાધી ધર્મપ્રચારકોને જીવતા બાળવામાં આવ્યા તોપણ યુરોપમાં ધર્મપથનો નાશ થયો નથી હિંસા જેટલી નિર્વીર્ય, નિસાર અને નિષ્ફળ વસ્તુ દુનિયામાં બીજી ભાગ્યે જ હોઈ શકે

પોલેન્ડે, યુદ્ધની આટલી બધી તૈયારી કરી હતી, પણ તે કેટલા દિવસ ચાલી? ઈંગ્લંડ, ફ્રાન્સ, રશિયા, ઈટાલી, અમેરિકા જેવા શક્તિશાળી રાષ્ટ્રો જેતા હતા છતાં તેના પર બળાત્કાર થયો અને કોઈ પણ રાષ્ટ્ર તેને જીવતું રાખી શક્યું નહીં, એટલું જ નહીં, પણ અનિચ્છા છતાં પરિસ્થિતિ અપરિહાર્ય હતી તેથી રશિયાને પોલેન્ડનો એક ભાગ ગળી જવો પડ્યો આખું પોલેન્ડ પચાવીને જર્મની પોતાની સરહદ આપણા દેશ સુધી લાવે તે કરતા આપણે જ પોતાની સરહદ વૉર્સો સુધી કેમ ન લઈ જઈએ એવું નક્કી કરી રશિયાએ પોલેન્ડ પરના અત્યાચારમાં પોતાનો ભાગ પડવ્યો આજે હિંસાથી વધારેમાં વધારે જો કોઈ ડરતું હોય તો તે જર્મીન, પાણી અને આકાશના ત્રિરંગી દળોથી સજ્જ થયેલા રાષ્ટ્રો જ છે

એમ કહેવાય છે કે એક વાર બકરું બ્રહ્મદેવ પાસે ફરિયાદ કરતું ગયું ને કહેવા લાગ્યું, 'નિર્દોષ એવા મારું બલિદાન લોકો આપે છે તમે મને ન્યાય આપો અને મારું રક્ષણ કરો' બ્રહ્મદેવે દયાભાવે જવાબ આપ્યો, 'તું પોતે એટલું બધું ગરીબ છે અને શાંતિથી અન્યાય સહન કરવાથી દેવ તને એટલી બધી પડી છે કે તને મદદ કરવાની ઈચ્છા જ કોઈને થવાની નથી એટલું જ શું, પણ તારું માસલ ગરીર જોઈને મને પણ એમ લાગવા લાગ્યું છે, કે હું તને ઓહિયા ડુરું! તેથી મારું નિહવાલીલ્ય વધુ નથી તે પહેલા તું અહીંથી ભાગી જા, નહીં તો મારા ઉદરમાં પહોંચીને જ તને શાંતિ મળવાની''

હવે આ બકરાએ શું કરવું? નખ, દાંત અને શીંગડા વંચારીને પોતાના રક્ષણ કરવા માગે તો આ ત્રણેય શસ્ત્રોથી સજ્જ એવા જાનવરો પાંડુ હંમેશા

હાણાતા દેખાય છે જે બકરુ જરૂરી કરતા વધારે માસ કે ઊન સંઘરવાનું બધ કરે અને પોતાનું માસ લોકોને ભાવે એટલું રુચિકર ન રાખે તો જ તેનું રક્ષણ થવાનો સભવ છે જે જનવરમાથી માસ કે ઊનનો લાભ ન મળે તેને નિષ્કારણ ન મારવા જેટલી ધર્મબુદ્ધિ લગભગ બધા શિકારીઓમા હોય છે જે એકાદ નાશકર્મી શિકારી નિષ્કામ વૃત્તિથી આવા પ્રાણીઓનો શિકાર કરવા લાગે તો બીજા શિકારીઓ તેનો ધિક્કાર કરે છે અને પોતાની ધર્મબુદ્ધિનું દબાણ તેના પર નાખી તેને નિષ્કામ કૂરતામાથી પરાવૃત્ત કરે છે બધા જ દેશોમા આમ થતું જોવામા આવે છે.

અહિંસા, ક્ષમા, અપ્રતિકાર વગેરે શ્રેષ્ઠ સદ્ગુણોના નામની ઢાલ આગળ કરી બધા પામર લોકો પોતાનો નૈતિક બચાવ કરવાનો નિષ્ફળ પ્રયત્ન હમેશ કરતા આવ્યા છે તેથી દુનિયામા આ આર્યતત્ત્વો વિનાકારણ બદનામ થયા છે. જેમનામા અહિંસા, ક્ષમા અને અપ્રતિકારની ઉચ્ચ કોટી સુધી પહોંચવાની શક્તિ નથી તેઓ આ તત્ત્વોને ‘અશક્ય’ તરીકે ગણી કાઢે છે અને વ્યવહારમા તેમનો બહિષ્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે આ પદ્ધતિ કેટલાક દિવસ સુધી ફ્તેહમદ થાય છે હરહમેશ તે ને તે જ વસ્તુઓ ફરી ફરીથી સાભળ્યા પછી પહેલા લોકોને લાગે છે કે બધા જ કહે છે તેથી આ બાબતુ સાચી હોવી જોઈએ પણ માનવી સ્વભાવ જ એવો છે કે છેવટે તે વિચાર કરવા લાગે છે કે ‘સાચુ શુ છે તે તો જોઈએ!’ અહિંસા સાચે જ બાધાઈ છે કે શુ? સહિષ્ણુતા બીકણ રાસભવૃત્તિ કહેવાય? તેજસ્વી માણસને માટે અહિંસા અને સહિષ્ણુતાનો ઉત્કર્ષ બતાવવો શુ ખરેખર અશક્ય છે?

એવી જિજ્ઞાસા અને કર્મ-વિચિકિંસામાથી સત્યાગ્રહનો જન્મ થયો છે સત્યાગ્રહી શાંતિનો ઉપાસક હોય છે તે પોતાની સજ્જનતા કોઈ પણ દિવસ છોડતો નથી એકાદ માણસ તેને ગાળો આપે તો પોતે સામે ગાળ આપીને તે પોતાની જિહ્વા ભ્રષ્ટ કરતો નથી જ્યાં હલકાઈની હરીફાઈ ચાલતી હોય ત્યાં હાર ખાઈને પાછી પાની કરવા માટે તે હમેશા તૈયાર હોય છે એકાદ મુસલમાન હિંદુ સ્ત્રીનું અપહરણ કરે તો તે બધું બોલ્યાચાલ્યા વગર સહન કરવાનું તે કહેતો નથી પણ તેનું સાદું વાળવા હિંદુઓએ મુમવમાનની સ્ત્રીઓનું અપહરણ કરવું જોઈએ, એવું તેના સ્વપ્નામા

પણ આવે નહીં ‘એક જાણ ગાયને મારે તો બીજાએ વાછરડાને ન કાપવું’
એવી જે કહેવત છે તે સત્યાગ્રહનો જીવનમંત્ર છે

હીનતાનો ઉપાય હીનતા નથી, પણ મોટાઈ છે, એમ જે સ્વાભાવિક
રીતે સમજે છે તે કોઈ દિવસ એમ માનવાનો નથી કે અહિંસાના મૂળમા
ડરપોકપાણુ જ છે

હૃદયથી હારી ગયા વગર સકટો વહોગે લેવા, ગમે તેટલી પળવણી
થાય તોપણ ઢીલા ન થવું, પ્રસંગ આવ્યે, જીવિત અને ધન, જન અને
માલ કુરબાન કરવા તૈયાર રહેવા જેટલું જ્ઞાતતેજ બતાવવું, આ
અહિંસાધર્મનું સાચું અનુપાન છે આ સદ્ગુણો જ્યાં છે ત્યાં માણસ શા
માટે બીકણ થાય ?

દુશ્મનનું હૃદયપરિવર્તન કરવાની વાત સાબળીને કેટલાક લોકો ખૂબ
ચિંતાય છે જાણે હૃદયપરિવર્તન કરવું એટલે દયા જ માગવી રોમ ન હોય !
ગ્રીસ દેશમા એકાદ માણસ પર એકાદ ગભીર કેસ ચાલતો હોય ત્યારે
પોતાના બૈરી-છોકરાને કોર્ટમા રડાવી ન્યાયાધીશ પાસે તે દયાયાચના કરતો
ન્યાયાધીશનું મન પિગળાવવા માટે પોતાના અને પોતાના બૈરી-છોકરાના
શા હાલ હશે તેનું દયાજનક દૃશ્ય ખડું કરવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવતો.
સૉક્રેટીસે આવું કઈ પણ ન કર્યું એ તેની મોટાઈ છે સત્યાગ્રહી પણ
કોઈ દિવસ દયાની યાચના કરતો નથી ઊલટું, તે પોતાના આચરણ વડે
જુલમ કરનાર આગળ એમ સિદ્ધ કરવા માગે છે કે તેજસ્વી માણસ આવે
વખતે તકલીફથી ઢીલોપોયો થતો નથી બલ્કે વધારે મક્કમ થાય છે આવો
અનુભવ થયા પછી જુલમી માણસમા માણસાઈ હોય તો તે શરમાય
છે અને પછી પોતામા વધારે ને વધારે માણસાઈ દેખાય એવા પ્રયત્નો તે
શરૂ કરે છે તેમ ન થાય તો તે ચિડાઈ જાય છે અને વધારે ને વધારે
જુલમ કરી જુઓ છે તેની પણ કઈ અસર થતી નથી એમ જોઈને તે પાતે
કેટલો શક્તિહીન બન્યો છે, તેનો અનુભવ કરવા લાગે છે અને માથે સાથે
તેની વૃત્તિ અતર્મુખ થવા લાગે છે — તે સુધરે છે

શત્રુનો પરાભવ થાઓ, તે પોતાનો દુષ્ટ આગ્રહ છોડે, તે શરૂ આવે
પણ તેનામા માણસાઈ કે સજ્જનતા માત્ર ન આવે, એવી શા માટે આપો
ઈચ્છા રાખવી જોઈએ ? પોતાની ભલમનસાઈને લીધે દુશ્મન પણ હૃદયથી

ભલો થાય તો તેથી આપણે શા માટે નારાજ થઈએ? જુલમ કરીને કાર્ય નથી સધાતું એવો અનુભવ થાય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે માણસ વિચાર કરવા લાગે છે કે ‘જુલમ શા માટે?’ અહિંસામય પ્રતિકાર કરનારને પળવવો અને હેરાન કરવો એ સહેલું હોય છે, આ વાત સાચી, પણ તેમ કરતા પીડનારનું હૃદય તેના તેવા કૃત્યને તદ્દન અનુમોદન ન આપતું હોવાથી તેનું જોર પાછું પડે છે.

“અંગ્રેજીમા આટલું ભોળપણ હોઈ જ શકે નહીં,” “મુસલમાનોના મન પર એવી વસ્તુઓની અસર પણ થઈ શકે જ નહીં,” અથવા “આમ કરવાથી દુશ્મન ચડી બેસશે,” એમ કહેવું એટલે માનવસ્વભાવ વિશે આશા રાખવા જેવી નથી એમ કહેવા જેવું છે અનુભવ એવો છે કે પાપ કરવાની શક્તિ ખલાસ થયા પછી પુણ્યનો રસ્તો માણસને આપો-આપ સારો લાગવા લાગ્યો જ છે અહિંસાના માર્ગથી અન્યાયનો ખાલી પ્રતિકાર જ થાય છે એટલું નહીં, પણ અન્યાયના બીજનો નાશ થવાનો પ્રારંભ થાય છે અને માણસાઈ વધવા લાગે છે

૨-૧૦-૩૯

૧૧

અહિંસાના ત્રણ ઋષિ

૧

બુદ્ધ ભગવાન જીવનના અસાધારણ કળાકાર હતા તેમના જીવનમા તથા તેમના ઉપદેશમા ઊંચું કળાતત્ત્વ મળે છે, અને એ જ કારણને લીધે દુનિયાભરના સસ્કારી લોકો બૌદ્ધ ધર્મ અને બૌદ્ધ સાહિત્ય તરફ આટલા આકર્ષાયા છે. બુદ્ધ ભગવાનનું પોતાનું જીવન પણ એટલું કળાપૂર્ણ છે કે જુદા જુદા દેશના કવિ અને નાટ્યકારો બુદ્ધની જીવનકથા લઈને પોતાની કવિત્વશક્તિ અજમાવવા તત્પર થાય છે

બન્ને છેડાઓને છોડીને મધ્યમ માર્ગ લેવાની બુદ્ધ ભગવાનની શિખામાણ એ જ ઉચ્ચ કળાવૃત્તિની દ્યોતક છે ગ્રીક ફિલસૂફ ઍરિસ્ટોટલમાં અને બુદ્ધ ભગવાનમાં આ એક ભારે સરખાપણું છે કે બન્ને સમ્યક્-દૃષ્ટિ તથા સમ્યક્-જીવન ઉપર આટલો ભાર મૂકે છે

બુદ્ધ ભગવાને અહિંસાનો પુરસ્કાર કર્યો; પરંતુ તેમણે માસાહારનો નિષેધ ન કર્યો તેમની અહિંસા મનુષ્ય મનુષ્યની વચ્ચે ‘અવેર’ ભાવના રાખવા સુધીની હતી. પશુહિંસાની જાબતમાં તે એટલું જ કહેતા હતા કે ધર્મને નામે — બલિદાન રૂપે — પશુહત્યા ન કરો સાધુઓને તે કહેતા હતા કે પોતાના આહાર માટે કોઈને પણ પશુ મારવા ન દો.

બુદ્ધ ભગવાન જન્મથી ક્ષત્રિય હતા, સ્વભાવથી પ્રચારક તાપસવી બ્રાહ્મણ હતા, તેમના જીવનમાં તથા તેમની જીવન-દૃષ્ટિમાં કળાત્મકતાનું જ પ્રાધાન્ય હતું.

૨

મહાત્મા ગાંધીજી પણ અહિંસાના પુરસ્કર્તા છે અહિંસાનો સંદેશ ભારતવર્ષે વૈદિક કાળથી સાબળ્યો છે અને સાબળાવ્યો પણ છે. અહિંસા એ કાંઈ ગાંધીજીની નવી શોધ નથી તેમ છતાં ગાંધીજીને થયેલું અહિંસાદર્શન એ તેમનું પોતાનું જ છે તે તદ્દન નવું જ છે અને આજની દુનિયાને માટે અત્યંત ઉપયોગી વ્યાપક તથા સાર્વભૌમ છે.

જો બુદ્ધ ભગવાન જીવનના કળાકાર હતા તો ગાંધીજી જીવનના લડવૈયા છે તેમના જીવનમાં કળાનું તત્ત્વ પૂરેપૂરું ભરેલું હોવા છતાં તેનો પુરસ્કાર તેઓ પરિમિત પ્રમાણમાં જ કરે છે કે જેથી તેમની ક્રાંતિકારી યુદ્ધમય પ્રવૃત્તિમાં તે બાધક ન બને ગાંધીજી શાંતિના ભક્ત છે પરંતુ નરી કે નમાલી શાંતિના ઉપાસક નથી. તે બધી જગાએ અહિંસક યુદ્ધ ઈચ્છે છે રચનાત્મક કાર્યના સૌથી મોટા આચાર્ય છે એ ખરું, છતાં તે સ્વભાવે યોદ્ધા જ છે.

બુદ્ધ ભગવાને દુનિયાને યુદ્ધની વિક્ષણતા મમજાવી, પરંતુ યુદ્ધસંસ્થાનો વિરોધ ન કર્યો તોપણ બુદ્ધ ભગવાનનું વલણ વૈરત્યાગની તરફ જ હતું તેમનું એક વચન આખા યુરોપે અને દુનિયાએ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે, ‘જય વેર પસવતિ’ ‘દુઃખ મેતે પરાજિતો’ — કોઈના ઉપર મેળવેલા વિજયના પરિણામે વેરનો વધારો થાય છે કારણ કે જેની હાર થાય તેને સુખે ઊઘાડી આવતી નથી તે બદલો લેવાની વૃત્તિથી સવાઈ તૈયાગી કરવા માટે છે.

ગાંધીજીએ અહિંસાવૃત્તિને મનુષ્ય-જીવનમાં સાર્વભૌમ સ્થાન આપાવવા ઈચ્છ્યું છે મનુષ્યજાતિની સંસ્થાઓ, તેના જીવનનો આદર્શ તથા તેની વિચાર-ધારા — એ બધામાં તે ક્રાંતિ કરવા ઈચ્છે છે ગાંધીજીનો યુદ્ધવિરોધ તેમના

જીવન સાથે ઘેરો બનતો જાય છે પોતે જીવનકળાધર હોવાને કારણે જ તેઓ પરિસ્થિતિની સાથે પોતાનો મેળ બેસાડી શકે છે

૩

મહાવીર સ્વામી બુદ્ધ ભગવાનના સમકાલીન હોવા છતાં તેમની અહિંસા તેમના જમાના પૂરતી મર્યાદિત ન હતી મુશ્કેલીનો સમય આવે ત્યારે મનુષ્યના માસને પણ હજમ કરનારો એ જમાનો હતો અને એવા જમાનાને તેમણે ઉપદેશ કર્યો કે પશુપક્ષા વગેરેની વાત તો ઠીક, પણ વનસ્પતિ અને જડસૃષ્ટિમા પણ જીવ છે, અને તેથી તેમના પ્રત્યે પણ આપણે અહિંસાધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ

ભગવાન મહાવીરનું જીવન તપસ્વી હતું તેમણે અહિંસાના સંપૂર્ણ સ્વરૂપને સમજવાનો અને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને સાથે સાથે એવો પણ અનુભવ કર્યો કે તપસ્યા વિના આપણે અહિંસા ન તો ચમજી શકીશું કે ન તેનું પાલન કરી શકીશું

આ તપસ્યા કયા પ્રકારની હોવી જોઈએ તેના પણ પ્રયોગ અને આવિષ્કાર થવા જોઈએ અહિંમાનો સાક્ષાત્કાર ક્રમ-મુક્તિની જેમ દિવસે દિવસે વધનારો છે, અને માગી તપસ્યાનો સ્વરૂપ-નિર્ણય હજી પ્રયોગથી જ સિદ્ધ થનાર છે.

*

*

*

આજકાલની દુનિયા નરી તપસ્યાથી ગભરાય છે તપસ્યા ઉપર તેને વિશ્વાસ નથી અને ચાહે ત્યાં સુધી તપસ્યા વિના જ ચલાવવા તે ઈચ્છે છે

બીજી બાજુ પુરાણી દુનિયા તપસ્યાના પુરાણા ઢગને જ વળગીને બેઠી છે તે હજી પણ સમજતી નથી કે માત્ર કાયકંઠેશ અથવા શરીરપીડન એ કાંઈ તપસ્યા નથી તપસ્યાને વૈજ્ઞાનિક અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સમજવાની જરૂર છે જ્યારે તપસ્યાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ નક્કી થશે ત્યારે અહિંમાનો વિકાસ પૂરા વેગથી થશે

મહાવીરના સંદેશાને પૂરેપૂરો અમલમા લાવવાની વૃત્તિ શક્તિ ધરાવનાર જમાનો હજી સુધી આવ્યો નથી. પણ તે આવ્યા વગર રહેવાનોયે નથી, કા- કે અહિંમા વગર — સંપૂર્ણ અહિંસા વગર — જીવન પૂરેપૂરું કૃતાર્થ નહીં,

તે માટે બુદ્ધ ભગવાનનો અષ્ટાંગી મધ્યમ માર્ગ, ગાવીજીનો લડાયક સત્યાગ્રહ અને મહાવીરની આત્મશક્તિ વધારનારી તપસ્યા, એ ત્રિવિધ શક્તિઓ અથવા સાવનાઓ સિદ્ધ કરવી પડશે *

૧૨

અહિંસાની શાશ્વત મીમાંસા

અહિંસાની મીમાંસા ઘણી થઈ છે અને ઘણી થશે કેમ કે ખરી અહિંસા સર્વશ્રોષ્ટ જીવનસિદ્ધાંત હોઈ એની ચર્ચા પણ જીવનની હયાતી સુધી ચાલ્યા કરે તો એમા આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

અહિંસાના વિરોધીઓ એનો કેમ વિરોધ કરે છે, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. દુનિયાભરમા આજ સુધી જે અહિંસાનો પ્રચાર થયો છે તે અહિંસા, ગાંધીજી જેના રાષ્ટ્રવ્યાપી અને જગદ્વ્યાપી પ્રયોગો કરવા માગે છે તેથી જુદી જ હતી આ ભેદ સમજશે નહીં ત્યાં સુધી જેમને પુરાણી અહિંસાનો કડવો અનુભવ છે તેઓ આ અહિંસાનો આધળો વિરોધ કર્યા કરવાના

ડરપોકની અહિંસા

આપણે ત્યાં એક એવી અહિંસા પણ પ્રચલિત થઈ જેને આપણે કાયરની અહિંસા કહી શકીએ ‘કોઈનો વિરોધ ન કરો, કંઠિયાનું મોં કાળું, જીવને જોખમમા ન નાખો, જબરાની આગળ માથું નમાવો અને ભરતીની સામે નમતું આપનાર કે દબાઈ જનાર નેતરની ‘વેતસ-વૃત્તિ’ ધારણ કરો — આ કાયર લોકોનો જીવન-સિદ્ધાંત હોય છે ‘અમને લૂટવા હોય તો લૂટો, અમને ગુલામ બનાવવા હોય તો ગુલામ બનાવો, અમને ફક્ત જીવવા દો, ને તે પણ તમારી મહેરબાનીથી’ — આવી પામર વૃત્તિવાળા લોકો પણ કોઈ કોઈ વાર પોતાને અહિંસાવાદી કહેવડાવે છે જે કોઈ લૂટવા આવ્યો તો આ અહિંસાવાદી કહેશે, ‘દીક, એને લૂટવા દો આપણે એનો વિરોધ

* તા ૪-૮-૪૦ ના રોજ કલકત્તામા પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા અંગે આપેલા વ્યાખ્યાનના મૂળ હિંદી સાગ્રનો અનુવાદ

કરીશુ તો એના જીવને દુખ થશે, હિંસા થશે કોઈને દુખી કરવાનું આપણું કામ નહીં આપણે તો અહિંસાવાદી છીએ’

આ જ વૃત્તિમાથી બીજી એક અહિંસા પેદા થાય છે જે કહે છે, “આપણી પાસે કઈ હશે તો જ લૂટશે ને? અમે કઈ કમાઈએ જ નહીં, અમારી પાસે કઈ રાખીએ જ નહીં તો અમને કોણ લૂટવાનું છે? અમે કોઈ પણ ચીજનો આગ્રહ નહીં રાખીએ, અમારું જીવન જ શૂન્ય કરી નાખીશુ. પછી અમને કોણ દબાવશે?” આ છે એનો સિદ્ધાન્ત

ઘર હોય ઝૂપડી ને સ્ત્રી હોય કૂબડી એટલે લૂટાવાનો ડર જ નહીં
‘તૂટી સરખી ઝૂપડી, લૂટી સરખી નાર’

જીવનસગ્રામથી બચવા માટે જીવનને શૂન્ય બનાવી દઈને છૂટયા. ‘અમે ન તો લગ્ન કરીશુ, ન તો કમાઈશુ, ન તો કોઈ આદર્શને અનુસરીશુ જ્યાં પડયા છીએ ત્યાં જિંદગી પૂરી કરીશુ’ આ તામસી અહિંસામા માનનારા પામર લોકો પણ દુનિયામા મળી આવે છે પહેલી અહિંસા કાયરોની છે, બીજી જીવનવિમુખ આળસુઓની

એક ત્રીજી અહિંસા પણ છે, જે ઘણા જૈન વાણિયામા, અમેરિકાના ક્વેકરોમા અને જૂના પ્રકારના શાન્તિવાદી (પેસિફિસ્ટ) લોકોમા જોવામા આવે છે તેઓ ધન તો ખાસુ કમાય છે શોપણ (એક્સપ્લોઈટેશન) ચાલુ રાખવા ન રાખવા વિશે એમને કઈ વિધિનિષેધ નથી એમની અહિંસા કેવળ યુદ્ધમા ભાગ ન લેવા પૂરતી મર્યાદિત છે જેનો વળી પશુપક્ષી અને કીડીમકોડીને ન મારે ચુસ્ત લોકો ટમાટા અને રીંગણ પણ ન ખાય

પોતાના રોજબરોજના જીવનમા અને આજીવિકા કમાવાના સાધનમા અહિંસાનો ખ્યાલ રાખવા તરફ એમનું ધ્યાન ઘણું ઓછું ખેંચાય છે. કોર્ટમા જઈને કોઈને સજા કરાવવામા જે હિંસા થાય છે તે તરફ પણ ભાગ્યે જ એમનું ધ્યાન ખેંચાય છે

ક્ષાત્ર-અહિંસા

ગાંધીજીની અહિંસાની મુખ્ય ખૂબી એ છે કે તે ક્ષાત્ર-અહિંસા છે. ‘અહિંસક વિરોધ’, ‘અહિંસક પ્રતિકાર’ અથવા ‘અહિંસક સઘર્ષ’ એ એમની અહિંસાનું આચુ સ્વરૂપ છે અહિંસક બનીને ક્ષાત્રધર્મનો ત્યાગ કરનારા આજ સુધીમાં ઘણા થઈ ગયા, પણ અહિંસાને જ ક્ષાત્ર-ધર્મનું બળ

બનાવ્યુ ગાંધીજીએ આ અહિંસામા પરિગ્રહ ઓછો કરવાનો નિયમ હોય છે ખરો, પરંતુ એ ડરના માર્યા નહીં, આત્મસ્વાતંત્ર્ય વધારવા માટે પાળવાનો હોય છે આ અહિંસકો પણ પોતાની સપત્તિ ન્યોછાવર કરી દેશે, પણ તે ભોગ આપવાની દૃષ્ટિએ, જન બચાવવા આપેલી લાય તરીકે નહીં ગાંધીજીની અહિંસામા સઘર્ષ છે, યુદ્ધ છે, પ્રતિકાર છે, પણ એ ઉચ્ચ ભૂમિકા પર છે જેઓ ક્ષાત્રધર્મમાથી જલ્લાદની વૃત્તિ બાદ કરીને શહીદની વૃત્તિને અપનાવે છે તેઓ જ ગાંધીજીની અહિંસા સમજી શકે છે અને તેનું પાલન પણ કરી શકે છે

આ વસ્તુ નવી છે, એનું ‘તત્ત્વ’ નવું છે લોકો સહેલાઈથી અને નથી સમજી શકતા અને કેટલાક તો સમજવા માગતા પણ નથી

પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે જ જેમને કોઈ સિદ્ધાંતનો વિરોધ કરવો છે તે તો સગવડ પ્રમાણે ક્યારેક હિંસાવાદી અને ક્યારેક અહિંસાવાદી બની જાય છે એમની વાત જ જુદી

૧૭-૧૨-૪૦

જાન્યુઆરી, ૧૯૪૧

૧૩

અહિંસાનાં કેટલાંક પાસાં

હિંમા-અહિંસાનો સવાલ આપણા બચપણમા ખાવાપીવાના સબવમા જ ઉક્તો હતો જ્યારે વૈષ્ણવોનો દયાધર્મ અને પ્રેમધર્મ આપણા જીવનમા દાખલ થયો ત્યારે, કોઈ પણ વ્યક્તિને ક્રોધથી કઠોર વચનથી દુખ પહોચાડવામા પણ હિંસા છે અને પ્રિય અને હિતકર વચનથી તથા સેવાથી ગૌને ગજી રાખવામા અહિંસા છે એટલું સ્થૂળ સ્વરૂપે આપણે સમજી ગયા

ત્યાર પછી આ પ્રશ્ન એક નવું સ્વરૂપ પકડ્યું

જાલિમને દડ દેવા માટે કે ગુનેગારને સજા કરવા માટે પણ આપણે હિંમાનો આશ્રય ન કરીએ — આ ખ્યાલ ગાંધીજીએ આપણી જામે રજૂ કર્યો. જાલિયાનવાલા બાગના પ્રસંગ પછી જે રાષ્ટ્રવ્યાપી આદોલન ગાંધીજીએ શરૂ કર્યું તેમા ખામિયત એ હતી કે ગાંધીજી જનરલ ડાયરને સજા કરાવવા ચાહતા

નહોતા હિંદુસ્તાનના પૈસામાથી જે પેન્શન જનરલ ડાયરને મળતું હતું તેટલું બંધ કરવામા આવે અને સરકાર ડાયરને દોષિત જાહેર કરે તેટલાથી ગાંધીજીને સતોષ હતો આ જ દૃષ્ટિ અને વૃત્તિ ગાંધીજીએ દેશ પાસે પણ સ્વીકારાવી.

નિરામિપાહાર કરીને પશુપક્ષીઓની હિંસા ટાળવી એ અહિંસાનો એક પ્રકાર હતો કઠોરતા છોડીને બધાની સાથે કોમળતાથી વર્તવું એ એનો બીજો પ્રકાર હતો અત્યાચારી અને ગુનેગારને સજા ન કરીને કેવળ એને દોષિત જાહેર કરીને સતોષ માનવો એ ત્રીજી સ્થિતિ હતી ગુનેગારે ગુનો કર્યો, હત્યા કરવામા તે સફળ થયો કે નિષ્ફળ, પણ છેવટે તે રાજપુરુષોના હાથમાં આવી ગયો આવે વખતે કાયદાનો આશરો લઈને આપણે એનો બદલો લઈએ એ ઉચિત છે કે કેવળ તેને દોષિત ઠરાવીને છોડી દઈએ એ ઉચિત છે? આ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હવે આપણી સામે આવે છે

એથી આગળ જતા આત્મરક્ષા માટે પણ આપણે કોઈની હત્યા કરીએ કે ન કરીએ? ક્યાય જવાબરૂપે હિંસાનો ઉપયોગ કરીએ કે ન કરીએ? એ મહત્ત્વનો સવાલ ઊઠે છે

હિંસા

કેટલાક લોકો કહે છે કે પેટ પાળવા માટે જે હિંસા કરવી પડે છે તેને સદોષ સમજવી ન જોઈએ, ઓછામા ઓછું એને ક્ષમ્ય તો સમજવી જ જોઈએ આ દૃષ્ટિ ઘણા લોકોની છે એ વાતનો સ્વીકાર કર્યા પછી ‘જે ભરણપોષણને માટે હિંસા યોગ્ય છે તો આત્મરક્ષણ માટે તે યોગ્ય કેમ નથી?’ એ સવાલ સ્વાભાવિક રીતે જ ઊઠે છે અને આત્મરક્ષાનો સવાલ એટલો ગૂઢ કે છે આત્મરક્ષણ કોને કહેવું અને આક્રમણ કોને કહેવું એનો નિર્ણય મોટા મોટા પડિતો પણ નથી કરી શકતા જે મારા ઘરમા કે બગીચામાં એક સાપ ધસી આવે તો હું તેને મારું કે નહીં? નથી એ કોઈને કંરડયો કે નથી એણે કોઈ ઉપર આક્રમણ કર્યું તોપણ લોકો એને મારી નાખે છે, અને કહે છે કે કદાચ એ કંરડે કે આક્રમણ કરે

આ વાત તો એવી છે કે કદોઈની દુકાનની સામે જે બાળકો ઊભાં છે તે મીઠાઈ ઉઠાવીને ખાઈ જશે એવો સભવ છે માટે એમને પકડીને કેદમા મોકલી દેવામા આવે! આજે ઈંગ્લંડ અને જર્મની બને આત્મરક્ષાને

માટે જ લડી રહ્યા છે જાપાન પણ કદાચ ચીન સામે આત્મરક્ષાને માટે જ લડી રહ્યું છે !

ગાંધીજી કહે છે કે આત્મરક્ષાનો પ્રયત્ન પણ અહિંસક પદ્ધતિએ કરવો જોઈએ અપવાદ રૂપે એમનું એટલું જ કહેવું છે કે કાયર થઈને નાસી જવું અને મનથી હિંસા કરતા રહેવું એ વધારે ખરાબ છે એના કરતા નિર્ભય અને બહાદુર થઈને હિંસા કરવી વધારે સારી છે કેમ કે એ રસ્તે મનુષ્ય કોઈ ને કોઈ દિવસ અહિંસા સુધી પહોંચી જશે

જ્યારે હું અહિંસાનો વિચાર કરવા માડું છું ત્યારે મને ગીતાનું એક વચન યાદ આવે છે. ભગવાને કહ્યું છે કે, આખી દુનિયા સત્ અને અસત્ બને તત્ત્વોથી બની છે, બને ભગવાનની વિભૂતિઓ છે એવી જ રીતે જીવનમાં હિંસા અને અહિંસા બનેને સ્થાન છે પણ બનેમા ભેદ એ છે કે હિંસાને જીવનમાં સ્થાન હોવા છતા જીવનની કૃતાર્થતા એમાં નથી હિંસાને સ્થાન મળેલું હોવા છતા તેનું સમર્થન કરી શકાતું નથી

Violence is the fact of life, non-violence is the law of life Violence sometimes makes for life, non-violence is the fulfillment of life હિંસા જીવનની એક વાસ્તવિકતા છે, અહિંસા જીવનનો ધર્મ છે હિંસા કોઈ કોઈ વખત જીવનને નિભાવે છે, અહિંસામાં જીવનની પરિપૂર્ણતા છે

આવી સ્થિતિમાં, જેમ આપણે, એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, “હે પ્રભુ ! અમને અસત્માથી સત્ તરફ, અધકારમાથી પ્રકાશ તરફ, અને મૃત્યુમાથી અમૃત તરફ લઈ જા, ” તેવી જ રીતે આપણે એવી પ્રાર્થના પણ કરવી પડશે કે “હે ભગવન્ ! અમને હિંસામાથી અહિંસા તરફ લઈ જા ” જીવનના પ્રારંભમાં હિંસા પડેલી જ છે એના ઉપર વિજય મેળવીને જ આપણે અહિંસા તરફ આગળ વધવું છે અને જીવન કૃતાર્થ કરવું છે

જ્યારે હું વિચાર કરું છું કે ઇતિહાસ-પૂર્વકાળમાં જ્યારે મનુષ્ય-પ્રાણી અગ્નિ સળગાવવાનું પણ નહોતો જાણતો અને જ્યારે હાથી કરતાયે મોટી છીપો દુનિયામાં મળતી હતી અને જ્યાં મોટા મોટા અજગર ગાય બળદ જેવાં મોટા જનાવરાને ખાઈ જતા હતા ત્યારે મનુષ્ય પોતાની રક્ષા કઈ અહિંસાથી કરી શકતો હતા ? ત્યારે જીવવા માટે હિંસા અપરિહાર્ય જ હતી અહિંસાના

ખ્યાલ પણ લોકોને નહોતો એ જમાનામા એક જ વાત દરેકના દિલમા દિનરાત ઊઠતી હતી કે આપણે પોતાની જાતનું શી રીતે રક્ષણ કરીશું? આપણને ખાવાનું શી રીતે મળે? બીજાનો વિચાર કરવાનો તે સમય જ નહોતો પણ એવા વાતાવરણમા પણ માતાના દિલમા પોતાના બાળકો પ્રત્યે પ્રથમ અહિંસાનો ખ્યાલ પેદા થયો, પછી સ્વાર્થત્યાગ અને બલિદાનનો એ જમાનામા જે આપણે સાપ, હાથી, સિંહ વગેરેથી બચવા અહિંસાનો પ્રયોગ કરત તો કોણ જાણે શુભે પરિણામ આવત ?

આજ આપણે માંસાહાર વિના જીવી શકીએ છીએ એક સમય હતો જ્યારે મનુષ્યને એ વિશ્વાસ જ નહોતો કે માંસાહાર વિના પણ જીવી શકાય છે આજ આપણે માનીએ છીએ કે વનસ્પતિને મારીને ખાધા વિના આપણે જીવી જ નથી શક્તા અને એટલા માટે વનસ્પતિની હિંસાને હિંસા ન માનવી જેઈએ દૂરના ભવિષ્યમા કેવી સ્થિતિ થશે કોણ જાણે

એ જ રીતે આજે આપણે સામાજિક જીવન સુરક્ષિત કરવા માટે પ્લેગ જેવા રોગના જતુઓનો નાશ કરવામા કોઈ દોષ નથી જોતા મચ્છરોને અને માકસોને મારતી વખતે કોઈને ખ્યાલ સરખો નથી આવતો કે એમ કરવાનો પોતાને કોઈ જ અધિકાર નથી

ગાંધીજીએ પણ એ વાત સ્વીકારી છે કે રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચેના વ્યવહારમા અહિંસાનું પાલન કરવાનો આટલો આગ્રહી પ્રચાર કરતા છતા પણ ચોર અને લૂટારાઓના ઉપદ્રવથી બચવાનો અને એમના ઉપર પણ અહિંસાનો પ્રભાવ પાડવાનો એમની પાસે કોઈ ઉપાય કે તરકીબ નથી માણસો જ્યારે ગાડા થઈને શહેરમા ખાનાખરાબી કરે છે અથવા મકાન બાળવા માડે છે ત્યારે પણ ગાંધીજી એમના ઉપર ગોળી ન ચલાવવાની સલાહ આપે છે અને કહે છે કે એવી હાલતમા કેટલાક શૂરવીરોએ પોતાના પ્રાણની પણ પરવા ન કરતા ગાડી થયેલી જનતાની સામે પોતાનું બલિદાન આપવા જવું જેઈએ ત્યારે તે જ ગાંધીજી ચોર અને ડાકુઓની બાબતમા એવું કરવાની સલાહ નથી આપતા ઉન્માદવાળી જનતા ગમે તેટલી પાગલ કેમ ન હોય, પણ તે આખરે સમાજની પ્રતિનિધિ છે, જ્યારે ચોર અને ડાકુ સમાજની કેવળ વિકૃતિ જ છે એટલા જ માટે ચોર અને ડાકુઓને સમાજના પ્રતિનિધિ કે સરકાર દ્વારા સજા અપાવવી એ યોગ્ય ગણાય છે

હવે જે લોકો ચોરીલૂટનો જ ધધો કરે છે અને આજીવિકાનું બીજું સાધન જાણતા જ નથી, તેમની દ્વારા જે હિંસા થાય છે, તે બિલાડી ઉંદર મારતી વખતે કરે છે એ પ્રકારની હિંસા છે બિલાડીને ખ્યાલ સુધ્યા નથી હોતો કે પોતે ઉંદરોને દુ ખ દઈ રહી છે એ જ રીતે ચોરી લૂટ કરનારા લોકો અને મનુષ્યનું અપહરણ કરીને તેનું ધન વગેરે લેનારા પકાણોને અહિંસાનો ખ્યાલ સુધ્યા નથી આવતો

જેની સમજમા હિંસાનો દોષ આવી શકે છે, જેના મનમા અહિંસાનો ઉદય થઈ શકે છે તેને માટે જ સત્યાગ્રહનો માર્ગ છે હિટલર, મુસોલિની અને સ્ટેલિન પોતાની સહારલીલા ભલેને ચલાવે પણ તે અહિંસાને સમજી શકે છે એટલું જ નહીં પણ અહિંસાથી પ્રભાવિત પણ થઈ શકે છે પણ વાઘ કે રીંછની સાથે આપણે ગમે તેટલો સત્યાગ્રહ કરીએ તોપણ તે આપણી વાત સમજી જ નહીં શકે

ઘરમા જ્યારે બિલાડી પેસી જાય છે ત્યારે આપણે તેને બહાર જવાનું મોઝેથી પણ નથી કહેતા, કોઈના દ્વારા સૂચના પણ નથી દેતા, પણ એને પ્રયત્નપૂર્વક નસાડી દઈએ છીએ એવી જ રીતે જે લોકો સ્વભાવે જ દુરાચારી છે અને જેને માટે બીજા ધધો જ નથી, એવા લોકોને સામાજિક સગઠન દ્વારા રોકવા બહુ જ જરૂરી છે અને એ રીતે રોકવામા થોડી હિંસા થઈ જાય તોપણ આપણે તેને અહિંસા જ સમજવી જોઈએ

સરહદમાથી આપણે જ્યારે મનુષ્યના અપહરણની, જબરદસ્તીથી ધર્માન્તર કરાવવાની અને ખૂન વગેરેની ખબર માલખીએ છીએ ત્યારે વિચાર આવે છે કે આનો શો ઉપાય કરીએ ?

લોકોના જનમાલનું રક્ષણ કરવાના બોજે જેનો છે તે સરકાર કા તો એનો ઈલાજ કરી નથી શકતી અથવા તો કરવા નથી ચાહતી અને ચાહતી હોય તોપણ તેને માટે પૂરો પ્રયત્ન નથી કરતી એવી હાલતમા આપણે શું કરવું જોઈએ ? જવાબ સ્પષ્ટ છે જે આપણે આપણું બલિદાન આપી શકતા હોઈએ તો શુદ્ધ અહિંસક રહીને પ્રમન્નતાથી આપણું બલિદાન આપી દઈએ જે એ આપણાથી ન બને તો જનને ભયમા નાખીને પાડી જે રીતે થઈ શકે તે રીતે એ અત્યાચારોનો પ્રત્યાક્ષ વિગેધ કરતા શીખીએ. અને જે એ પણ ન કરી શકીએ અથવા રાજકીય પરિસ્થિતિને લીધે અમ

કરવામા સફળ ન થઈ શકીએ તો હિંજરત કરીને પોતાની શક્તિ વધારવી અને સાથે સાથે સરકારને પણ ઠીક કરવાની કોશિશ કરવી

જ્યા સુધી એવો કોઈ ઈલાજ હાથમા નથી આવ્યો ત્યા સુધી કા તો બધા કબ્જ સહન કરી લેવા જોઈએ, બધી રીતની મુશ્કેલીઓ બરદાસ્ત કરી લેવી જોઈએ કે પછી આત્મહત્યા કરવી જોઈએ

કહેવાય છે કે કાઠિયાવાડના બહારવટિયા લોકો કોઈ રાજ પાસેથી ન્યાય નહોતા મેળવો શકતા ત્યારે નિર્દય થઈને એ રાજની નિર્દોષ પ્રજાને હેરાન કરતા જનતાના દોષને માટે રાજને દડ દેવો એ કદાચ ઉચિત ગણાશે પણ રાજના દોષ માટે જનતાને દડ દેવો ન્યાયયુક્ત નથી દેશી રાજ આપણને હેરાન કરે છે તો આપણે એનો ઈલાજ બ્રિટિશ સરકારને જ ઠીક કરીને કરી શકીએ છીએ તે જ રીતે સરહદના મુસલમાનો હિંદુઓના અપહરણ કરતા હોય તો એનો ઈલાજ મુસલમાનો સાથે વેર કરવાથી નહીં થાય, પણ એવી હાલતને મજૂર રાખનાર પરદેશી સરકારને જ દડ દેવાથી થઈ શકશે. ત્યારે જ સરકાર પોતાના કર્તવ્યને ઓળખશે

મે, ૧૯૪૦

ત્રિવિધ હિસાનું નિવારણ

અહિંસાની ત્રણ બાજુઓ છે. આપણા દેશમાં અન્નવસ્ત્ર સબધીની અહિંસાનો આપણો જૂનો પરિચય છે “બનતા સુધી માસાહાર ન કરીએ, પશુ-પક્ષી, માછલી ઇત્યાદિને મારીને પેટ ન ભરીએ, પ્રાણીમાત્રને આપણા તરફથી અભયદાન હોય, વચ્ચે માટે પણ આપણે રેશમના કીડાને મારીને કપડા ન સિવડાવીએ, ચામડા માટે પશુવધ ન કરીએ, ટોપીઓ શણગારવા માટે પક્ષીઓને ન મારીએ” — આ આપણી પ્રાચીન કાળથી ચાલતી આવેલી અહિંસા મધને માટે મધમાખીઓનો નાશ ન કરવાની વાત પણ આમાં આવી જવી જોઈએ. આ જ અહિંસાને કઈક વ્યાપક રૂપ આપીને આપણે નક્કી કર્યું કે જે પશુઓ પાસે આપણે સેવા લઈએ છીએ, જેમનું દૂધ પીએ છીએ, તેમની પાસે અમુક ઉચિત પ્રમાણથી વધુ કામ ન લઈએ, દુધાળા ઢોરને દોહીએ ત્યારે બધું દૂધ ન નિચોવી લેતા તેમના બચ્ચા માટે પૂરતું દૂધ રાખીએ.

આથી આગળ વધીને વનસ્પતિ પ્રત્યે, હવામાં ઊડતા જનુઓ પ્રત્યે પણ અહિંસા ધર્મ હોઈ શકે, એ વસ્તુ પ્રત્યે જૈનોએ આપણું ધ્યાન દોર્યું વિચાર કરીએ તો જાણાશે કે આવી અહિંસા અમલમાં મૂકવાના દિવસો હજી આવ્યા નથી. મનુષ્ય પ્રથમ મનુષ્ય પ્રત્યે અહિંસક બને પછી પશુપક્ષી, માછલી ઇત્યાદિ પ્રત્યે અહિંસક રહેવાનું શીખી શકશે જેઓ આવી સૂક્ષ્મ અહિંસા સમજ્યા છે તેઓ અવશ્ય તેનું પાલન કરે, પણ આખી દુનિયાના લોકોને આવી અહિંસાનો ઉપદેશ કરવાનો વખત હજી નથી આવ્યો એ સ્વીકારવું જ જોઈએ.

યુદ્ધ-નિવૃત્તિ

યુદ્ધ નિવૃત્તિ એ અહિંસાનું બીજું પાસું છે. યુદ્ધમાં શત્રુઓનો વધ કરવાનો હોય છે લડનારા બંને પક્ષના લોકો માર્યા જાય છે. આ મનુષ્ય-સહાર આપણે ટાળવાનો ઉપાય શોધવો એ અહિંસાનું મહત્ત્વનું અંગ છે. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મેની કારણે હિંદુસ્તાન નિર્વીર્ય બનીને પોતાની સ્વતંત્રતા ખોઈ બેઠું એવો આક્ષેપ કરનારા લોકોએ માહિત કરવું પડ્યું કે ત્યાં બૌદ્ધ કે જૈન રાજાઓ અહિંસાના સિદ્ધાંત માટે પોતાની સેના વિખેરી

નાખી હતી અને કયા શ્રમણધર્મી રાજાએ અહિંસાના સિદ્ધાંત માટે યુદ્ધ-ધર્મનો ત્યાગ કર્યો હતો અહિંસાના સિદ્ધાંતને અનુસરીને યુદ્ધ બંધ કરવાનો વિચાર બુદ્ધ ભગવાને જગત આગળ મૂક્યો તો હતો, પણ નદીના પાણી માટે લડતા બે પડોસીઓને રોકવા માટે તેમને એવી દલીલ કરવી પડી હતી કે, ‘પાણીની કિંમત વધારે છે કે મનુષ્યરુધિરની?’ પાણી માટે લોહીની નદી વહેવડાવવા તૈયાર થયા છો?’ આટલા પરથી, બૌદ્ધધર્મને કારણે હિંદની ક્ષાત્રવૃત્તિ નષ્ટ થઈ, એમ સિદ્ધ નથી થતું મહાભારતમાં ભાઈઓ ભાઈઓ લોભમાં પડીને લડ્યા ને ક્ષત્રિય કુળનો નાશ કર્યો છેવટે તે કાળના સર્વશ્રેષ્ઠ પુરુષો કહેવા લાગ્યા કે, ક્ષાત્રવૃત્તિ જ પાપથી ભરેલી છે

આપણી અલ્પ નિષ્ઠા

ભારતની સ્વતંત્રતા નષ્ટ થવાનું કારણ તો આપણી અલ્પ નિષ્ઠા, આપણો સ્વાર્થ, આપણું સંકુચિત અભિમાન, આપણી અનુદાર વેરવૃત્તિ, આપણી ઊંચનીચની ભાવના અને આખા રાષ્ટ્રને નિર્વીર્ય કરનારી આપણી વિલાસિતા ભારતના ઇતિહાસનું રહસ્ય એક જ શબ્દના અર્થમાં આવી જાય છે—સંસ્કૃતમાં ‘સપત્ન’ શબ્દનો અર્થ ‘શત્રુ’, ‘દાયાદ’ થાય છે. અર્થાત્ આપણે આપણી કુદ્રતાને કારણે ભાઈને પણ શત્રુ માનીએ છીએ. આ આપણા ઇતિહાસનું એક પાસું છે, અને આપણા શત્રુ પણ આખરે આપણા ભાઈ છે, એ આપણે ભૂલી નથી જતા એ આપણી સંસ્કૃતિનું બીજું પાસું છે સપત્નને શત્રુ માનવો અને તેનો નાશ કરવા તત્પર થવું એ આપણી હિંમતાનું લક્ષણ છે, અને આવી હિંમતામાં પણ આપણો શત્રુ પણ આખરે આપણો ભાઈ જ છે એ ભૂલતા નથી એમાં આપણી આર્થતા જણાઈ આવે છે

બીજું એક પાસું

ગુનેગારને મજા ન કરવી, એ આ જ અહિંસાનું બીજું એક પાસું છે. કોઈ વ્યક્તિ એ સમાજનો કઈ ગુનો કર્યો હોય તો તેના પર અદાલતમાં કેસ ચલાવીને ન્યાયાધીશ પાસે તેનો ગુનો પુરવાર કરાવ્યો એટલે સમાજનું કર્તવ્ય પૂરું થાય છે એટલું કરવાથી અમુક વ્યક્તિ ગુનેગાર છે, પાપી છે, સમાજદ્રોહી છે એની આખા સમાજને ખબર પડી જાય છે એટલામાં સમાજનું

કામ પૂરુ થાય છે ગુનેગારને સજા કરવી જ જોઈએ એ વિચારને ન્યાય સાથે સબધ નથી. એ વિચારનો જન્મ બદલો લેવાની હીન વૃત્તિમાથી થયેલો છે આથી કોઈને સજા કરવાનો વિચાર જ છોડી દેવો જોઈએ.

આ વિચાર નવો છે ‘ગુનેગારને સજા કરવામા નહીં આવે તો ગુનાખોરી વધી જશે,’ એવી બીક રાખવી મિથ્યા છે—એટલું સમાજને સમજાવવું જોઈએ સમાજ મારફતે સજા કરાવવાથી પણ હિંસાવૃત્તિ તો બમણી થાય છે ને પ્રતિષ્ઠિત પણ થાય છે એક માણસે કોઈનું ખૂન કર્યું, એટલે સમાજે ન્યાયાધીશ અને જેલર—જલ્લાદની મદદથી એ ખૂન કરનારનું ખૂન કર્યું પરિણામે દુનિયામા એકને બદલે બે ખૂન થયા—એથી કૂરતા ઘટવાને બદલે વધી આથી સજા કરવાની પ્રથા જ બધ કરી દેવી જોઈએ આ અહિંસાની બીજી બાજુ છે

યુદ્ધને કારણે અથવા સજારૂપે જે હિંસા થાય છે તેમા આજ સુધી આખો સમાજ દાખલ થતો નહોતો આજે પણ યુદ્ધનું ગાડપણ સતત ચાલ્યા કરતું નથી કુદરતમા તોફાન પછી જેમ શાંતિ આવે છે, તેમ દરેક યુદ્ધ પછી સમાજમા અને રાષ્ટ્રોમા કેટલાક વખત સુધી શાંતિ સ્થપાય છે

હિંસાનું વ્યાપક અને સ્થાયી સ્વરૂપ

પરંતુ હિંસાનું એક સ્વરૂપ એવું વ્યાપક અને સ્થાયી છે કે એમા કયાય ફાટ કે તરાડ નથી દેખાતી એ હિંસા સર્વવ્યાપી છે, સર્વગામી છે હમેશા ચાલ્યા કરે છે અને એનો જ જ્યારે અતિરેક થાય છે ત્યારે તે યુદ્ધને જન્મ આપે છે

આ છે શોપણ (એકમખોઈટેશન)ની હિંસા દુનિયામા જ્યાં મુઘી શોપણ ચાલુ છે ત્યાં સુધી યુદ્ધ ન તો બધ થઈ શકે, ન બધ થવું જોઈએ લોહી બગડે છતાં તાવ ન આવે, એ કેમ બને વારુ?

શોપણ અનેક ગીતે થાય છે એક માણસ અજ્ઞાનને કારણે, દુખી હોવાને કારણે, ગરીબીને કારણે વિવશ થઈ જાય અને બીજાં એ પરિસ્થિતિનો અયોગ્ય લાભ લઈને પોતાનો સ્વાર્થ સાધે એ શોપણ છે આ ગીતે તવગર લોકો ગરીબોને ચૂસે છે, પુરુષ સ્ત્રીજાતિને પોતાના તાબામા રાખે છે, મનુષ્ય પશુપક્ષીઓના શ્રમનો અનુચિત લાભ લે છે, અને ધર્મ ગુરુઓ ધર્મને નામે અધર્મ ફેલાવે છે શોપણના આવા અનેક અવતારો છે બાદુડપી શોપણ એ જ

‘કલિયુગ’ આ વિશ્વવ્યાપી, ભયાનક ને પ્રત્યક્ષ હિંસા પ્રેમધર્મનો નાશ કરે છે

હિંસાના આ સર્વે સ્વરૂપો ઓળખીને આપણે ત્રિવિધ અહિંસાનું પાલન કરીએ અને માનવતાનો ઉદય થાય એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ કરીએ એ આજનો યુગધર્મ છે

આને માટે આપણે જીવનની સફળતાનો આપણો આદર્શ જ બદલવો જોઈશે, આપણા જીવનમાં આવશ્યક પરિવર્તન કરવું જોઈશે આપણો કોઈ ભાઈ ગમે તેટલો પાગલ બની જાય અને આપણો ગમે તેટલો દ્રોહ કરે તોપણ આપણે એને આપણો ભાઈ જ ગણવો જોઈએ આ જ એક માર્ગ છે, બીજો નથી.

૧૭-૯-૪૦

ઑક્ટોબર, ૧૯૪૦

૧૫

નિઃશસ્ત્ર યુદ્ધ અને શસ્ત્રયુદ્ધ

શસ્ત્રયુદ્ધમાં વિજય મેળવવા રાષ્ટ્રને જે તૈયારી કરવી પડે છે તેથી ભિન્ન પ્રકારની — પણ એથી જરાયે ઓછી નહીં — એવી તૈયારી કર્યા સિવાય આપણે અહિંસક યુદ્ધ ન લડી શકીએ અને વિજયની આશા પણ ન રાખી શકીએ સશસ્ત્ર યુદ્ધમાં સૈન્યની પૂરી તૈયારી હોય, સામાન્ય જનતા હિંમત ન હારે, કપટ વેઠવા તૈયાર હોય અને યુદ્ધનીતિથી પ્રતિકૂળ વર્તન ન કરે એટલું બસ છે

અહિંસક યુદ્ધ માટે અમુક હદ સુધી આખી જનતાની તૈયારી હોવી જોઈએ સશસ્ત્ર યુદ્ધ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી જ તૈયારીની જરૂર હોય છે યુદ્ધ બંધ થતાની સાથે લોકો પાછા પોતાની હમેશની જીવનપદ્ધતિ તરફ વળી શકે છે અહિંસક યુદ્ધનો માર્ગ જુદો જ છે સમાજમાં અહિંસક શક્તિ પેદા કરવી હોય તો તેનો જીવનક્રમ જ બદલવો જોઈએ “અમે દુનિયાના બીજા દેશો જેવા જ રહીશું પણ લડીશું અહિંસક રીતે” — આ બની શકે એવું

નથી “અમે બીજા દેશોના જેટલું પણ રાષ્ટ્રસંગઠન નહીં કરીએ, છતાં એક રાષ્ટ્ર બનીને લડીશું” — એમ કહેવું એ કેવળ મનોરાજ્ય છે.

દેશનું નેતૃત્વ સ્વીકારતી વખતે ગાંધીજીએ સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે, મારે દેશમાં સર્વત્ર ખાદી જોઈએ ખાદી કઈ વૈદની ફી નથી કે અમુક ફી આપી એટલે તે ઉપચાર કરે ખાદી તો રાષ્ટ્રની પરેજી છે, જેના સિવાય ઉપચાર કામ આવી જ ન શકે

ખાદીમાં બે ગુણ છે એક તો ખાદી મારફતે આપણે દેશના ગરીબોને અપનાવી શકીએ આજે જેઓ ભૂખે મરે છે તેમને કઈક ખાવાનું આપી શકીએ આપણે જાતે કાતીને ખાદી થોડી સસ્તી પણ કરી શકીએ ખાદીનો બીજો અને સૌથી મોટો લાભ એ છે કે, આખો દેશ ખાદી પહેરવા માડશે એટલે હિંદુસ્તાન સાથે કાપડનો વેપાર કરનાર ઈંગ્લંડ અને જાપાન જેવા દેશોની બગડેલી દૃષ્ટિ શુદ્ધ થઈ જશે હિંદુસ્તાન સાથે ઈંગ્લંડનો સૌથી વધારે સબધ કાપડનો છે હિંદુસ્તાનના દેશી મિલોવાળા પણ દેશને કમ નથી ચૂસતા ખાદી સાર્વત્રિક થતા અગ્રેજોનો મલિન સ્વાર્થ રહેશે જ નહીં અને તેઓ આપણી સ્વતંત્રતાના હિમાયતી બનશે કાઈ નહીં તો વિરોધ તો નહીં જ કરે આજે તેઓ આપણી વચ્ચે ફૂટ પડાવે છે પછી તેવું નહીં કરે એમને એમ કરતા શરમ આવશે.

કોઈ પણ દેશના લોકો માટે સ્વતંત્રતાનો માર્ગ કદી બધ થઈ જ ન શકે એવી શ્રદ્ધા આપણે દૃઢ કરવી જોઈએ. સ્વતંત્રતા જ આપણું ધ્યેય થઈ જાય અને તેને માટે આપણે આપણું સર્વસ્વ હોમવા તૈયાર થઈ જઈએ તો પછી આપણી સખ્યા ઓછી હોય કે વધારે—આપણા વિરોધીઓ સંગઠિત હોય કે અસંગઠિત—આપણે સ્વતંત્ર થવાના જ એટલે અંતિમ વિચાર કરીને ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે આપણે જલદીમાં જલદી અને ખરેખર આઝાદ થવું હોય તો આપણે મુસલમાનો પ્રત્યે માનસિક વિરોધ પણ ન રાખવો જોઈએ. તેઓ ગમે તેમ વર્તે, પણ આપણે તો તેમને આપણા ભાઈ જ ગણવા જોઈએ અને કાપડ, જે આપણા જીવનની સૌથી મહત્ત્વની જરૂરિયાત છે, તેને વિશે સંપૂર્ણ સ્વાવલંબી બનવું જોઈએ કાપડની બાબતમાં આપણે ખાદીનિષ્ઠ બનીશું તો બીજા ગ્રામઉદ્યોગો આપણે સહેલાઈથી ઊભા કરી શકીશું

જો આપણે મોટા મોટા કારખાના ને મિલો ચલાવવાના મોહમાં પડ્યા તો આપણે દેશમાં ન તો અહિંસાનું વાતાવરણ પેદા કરી શકીશું ન તો શસ્ત્રયુદ્ધ ટાળી શકીશું

ફેબ્રુઆરી, ૧૯૪૦

૧૬

અશાંતિમાં અહિંસા

મહાભારતમાં કૌરવો અને પાંડવોના પક્ષના પાંચ પચાસ યોદ્ધાઓનાં નામો આપેલા છે યોદ્ધાઓ આપસ-આપસમાં લડે છે બાકીની સેના ફક્ત સંખ્યા બતાવવા માટે અને યોદ્ધાઓના હાથે મરવા માટે જ હોય છે સૈનિકોનું મરવું, એમની પોતાની દૃષ્ટિએ ગમે તેટલું મહત્ત્વનું હોય તોયે, મહાભારતમાં તો ફોજની સંખ્યા ઘટાડવા કે ખુટાડવા માટે જ હોય છે, યુદ્ધ કેટલું ગભીર હતું એનો ખ્યાલ આપવા માટે એ સંખ્યા કામ આવે છે પણ એ વાચીને મરેલા લોકો વિષે દુઃખ કે સમભાવ પેદા થતો નથી રણનદીના વર્ણનો ફરી ફરી આપવામાં લોહીની નદીમાં સૈનિકોના માથાઓ કે હાથપગ કેમ તરતા હતા એનું વર્ણન કરતા ભારતકારને અસાધારણ રસ છૂટે છે, જ્યારે આપણને એ વર્ણન વાંચતા ગ્રાસ છૂટે છે છતાં મહાભારતના સૈનિકો જીવતાજીવતા અને લાગણીવાળા માણસો છે અને આપણા જ ભાઈભાડુ છે એ કેમે કરી ધ્યાનમાં ચડતું જ નથી કતલખાનામાં પહોંચેલા ઘેટા-બકરાઓ વિષે જે લાગણી આપણામાં મામાન્યપણે હોય છે તેથી જુદી લાગણી મહાભારત વાંચતા એ સૈનિકો વિષે આપણા મનમાં પેદા નથી થતી સ્વપક્ષના સૈનિકો મરે એટલે દુઃખી થવું અને ચિડાવું અને શત્રુપક્ષના લોકો મરે એટલે રાજી રાજી થવું એટલી જ આપણી પામેથી અપેક્ષા રખાય છે

આજના મહાયુદ્ધમાં લગભગ એવું જ નથી ચાલતું? શરૂ શરૂમાં કેટલા લાખ લોકો મરાયા એની સંખ્યા મળતી હવે એ પણ આકાશ મળતા બધ થયા છે કપુ સ્થાન પડ્યું અને કઈ મેના હદી એટલું જ જાણવાની લોકોની ઈતેજારી હોય છે કેટલા લોકો મરાયા એ ન બતાવવાની નીતિ હવે

બધે સ્વીકારાઈ લાગે છે આપણે ત્યા જ્યારે જ્યારે હિંદુ મુસલમાનના રમખાણો થાય છે ત્યારે ત્યારે દરેક બાજુએ કેટલા લોકો ઘાયલ થયા અને કેટલા મરી ગયા એના હિસાબ છાપાઓમા આવે છે એમા હિંદુ કેટલા હતા અને મુસલમાન કેટલા હતા એ આપણને સીધી રીતે મળતુ નથી રમખાણોમા સામાન્ય રીતે સામાન્ય માણસો જ મરાય છે મોટા લોકો, પૈસાદાર લોકો, આગેવાનો હમેશા સુરક્ષિત હોય છે એકાદ ગણેશ શકર વિદ્યાર્થી લાથે કરીને જાન જોખમમા નાખે, અથવા એકાદ સ્વામી શ્રદ્ધાનદનુ ઈરાદાપૂર્વક ખૂન કરવામા આવે તે વાત અપવાદરૂપ જ હોય છે

હવામાન ખાતાવાળા જેમ વરસાદ ક્યારે પડે છે અને કેટલો પડવાનો સભવ છે એ તારવી કાઢે છે, તેવી જ રીતે જાહેર જીવનના જાણકારો પણ હવે કહેવા લાગ્યા છે કે અમુક આગેવાનોના ભાષણ પછી અથવા એમેરી જેવા સરકારી અમલદારોના સ્ટેટમેન્ટ પછી મોટે ભાગે રમખાણો થવા જ જોઈએ

ત્યારે શુ આ મરનારા અને મારનારા સામાન્ય લોકો રાજદ્વારી મામલામાં આટલો રસ ધરાવે છે? શુ આ સામાન્ય લોકોમા જ ધર્મનિષ્ઠા અથવા ધર્મ-ભક્તિ વધારે હોય છે? રાજદ્વારી અધિકારની વહેંચણી થાય છે ત્યારે શું આ લોકોને જ લાભ કે હાનિ સોસવી પડવાની છે?

કેટલાક અનુમાનો છૂટથી બોલાય છે, પણ છાપામા લખાતા નથી અને કેટલાક સિદ્ધાંતો છાપાઓમા ચર્ચાય છે પણ ખાનગી સભાપણમા તેમનું મહત્ત્વ મનાતુ નથી ખાનગી સભાપણમા મોટે ભાગે આ કે પેલા પક્ષનો જ બધો વાક જોવાય છે, જ્યારે છાપામા લખતી વખતે, એકપક્ષી હુમલો થયો હોય તોપણ બન્ને પક્ષનો વાક કઢાય છે

અને સરકારનો તો કોઈ કાળે વાક હોતો જ નથી રમખાણો થાય છે ત્યારે અમુક સમય પછી જ ચાપતા ઈલાજે લેવા એવો કંઈક અલિખિત નિયમ દેખાય છે ઉશ્કેરણી ટાળવા માટે સમાચાર-પ્રકાશન ઉપર અકુશ રખાય છે બધું ઠડુ થઈ ગયા પછી સરકારી રીતે અથવા ખાનગી રીતે એકાદ કમિશન નિમાય છે, કારણો શોવાય છે, ઉપાયો મૂચવાય છે અને આ બધું થઈ ગયા પછી અચૂક અને સનાતન રીતે મૂઝી જવાય છે !

કાનપુરના રમખાણોમા રાષ્ટ્રવીર ગણેશ શંકર વિદ્યાર્થીના બલિદાન પછી કોંગ્રેસ તરફથી એક કમિશન નિમાયુ એણે બીજે છેડે જઈ, આદમ અને હૈવાના જન્મથી આખા ઇતિહાસને તપાસી લીધો, હિંદુ અને ઇસ્લામી સંસ્કૃતિના પ્રધાન તત્વોની તુલના કરી અને રાજદ્વારી તેમ જ સાંસ્કૃતિક મોક્ષનો રસ્તો સ્પષ્ટ કરી આપ્યો સરકારને એ બધું ન ગર્યુ અને સરકારે એ રિપોર્ટ પ્રસિદ્ધ જ ન થવા દીધો એ જો પ્રસિદ્ધ થયો હોત તો તેમાથી એકથ પ્રસ્થાપિત થાત કે નવા ઝઘડાનું મડાણ થાત એ કોણ કહી શકે?

(મહાભારત યુદ્ધ પૂરું થયા પછી, બે પક્ષ વચ્ચે કોનો કેટલો વાક હતો એની ચર્ચા કરતા કરતા યાદવો અદર અદર કપાઈ મૂઆ એ આપણા જાતીય ઇતિહાસની વાત અહીં યાદ આવ્યા વગર રહેતી નથી.)

આવી પરિસ્થિતિમા આ રમખાણો કેમ થાય છે, તે કેમ ટાળવા અને થાય તો કેમ દબાવી દેવા એની મીમાસા કરવાનો ઉત્સાહ કોને હોય? અને તેમાય જ્યારે લોકો પૂછે છે કે આવી સ્થિતિમા તમારા ગાધીજીની અહિંસા શા કામની? ત્યારે તો કોઈ પણ સૂચના કરવાની ઈચ્છા જ મરી જાય છે ઘણી વાર હુ એટલું જ પૂછીને થોભી જાઉં છું કે ગાધીજીએ જો હિંસાની મનાઈ ન કરી હોત તો તમારી પાસે હિંસક ઈલાજ હતો અને તમે એ અમલમા મૂકીને રમખાણો દબાવી દીધા હોત એમ જ માનવાનું ને?

૨

એક વસ્તુનો અનુભવ અત્યાર સુધી આપણે લગાતાર કરતા આવ્યા છીએ અને તે એ કે હિંદુ મુસલમાનોને અદર અદર લડી લઈ એક વાર ફેંસલો કરી લેવાની તક સરકાર આપવાની નથી એક જ પાળરામા પુરાયેલા બે વાઘ કોઈની પ્રેરણા કે ઉત્કેરણીના પરિણામે સજાતીયતા વીસરી શકે છે અને એકબીજા મામે જોઈને ધૂરકી શકે છે વાઘભાયામા એકબીજાની નિંદા કરી એકબીજાને ગાળો કાઢી શકે છે એકમેકને નહોર મારી ઠીક ઠીક લોહી-લુહાણ કરી શકે છે પણ આમ બનવા સુધી વાત પહોંચે એટલે પાળરાનો ધામી બન્ને વાઘ વચ્ચે ઉપરથી એક બે લોખંડી દીવાલ ઉતારે છે અને બન્ને વાઘને છૂટા પાડે છે આમ બને છે ત્યારે “સારું થયું કે માલિક વચ્ચે પડ્યા, નહીં તો આપણુ આવી જ બન્યું હતું” એમ માનીને બન્ને વાઘ માલિક પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા પણ જાહેર કરી શકે છે પણ બન્ને ન તો દોસ્ત બની શકે છે અને

ન તો એકબીજાને પૂરા કરી શકે છે બને વાઘને મનમા થઈ આવે છે કે “માથે કોઈ માલિક હોય, અને આપણે પાજરામા હોઈએ એ કેટલુ સારુ છે! આપણે જોખમમા તો નથી”

૩

અંગ્રેજોએ આપણા રાજાઓ જેડે subsidiary system (ખડિયા પદ્ધતિ) ના કોલકરાર કર્યા અને દરેકના રક્ષણનો બોજો પોતાને માથે લીધો. “તમે અમને પૈસા આપો અથવા તમારા રાજ્યનો કટકો આપો! અમે તમારા વતી ફોજ રાખીશુ અને તમારુ રક્ષણ કરવા માટે અમે પોતાની જાતને બાધી રાખીશુ” એમ કહી તેમણે વાઘસિહ પાસેથી તેમના નખ અને દાત પોતાના તાબામા લઈ લીધા એ વાત ઈતિહાસ પ્રસિદ્ધ છે

સવાલ એ છે કે બીજી કોઈ પણ કોમે આવી રીતે સલામતી ખરીદી લીધી હોત ખરી? ત્યારે આપણને જ એ વસ્તુ કેમ ગમી ગઈ? આપણે થાક્યા હતા, આપણો પુરુષાર્થ હુણાયો હતો, એ કારણ તો છે જ પણ એ ઉપરાત આપણી સંસ્કૃતિમા લડવાનો ઈજારો અને એના અંગેની ફી એક વિશિષ્ટ વર્ગને આપીને નિરાત વાળવાનો પ્રકાર ચાલતો આવેલો હતો એટલે જ આપણે અંગ્રેજોને એ ઈજારો આપતા સકોચ ન કર્યો અને આપણા જ દેશી લોકોને જ્યારે તેઓ પોતાની ફોજમા નોકરીએ રાખવા લાગ્યા ત્યારે વાધો ન ઉઠાવ્યો અને દરેક કોમે પોતાનુ રક્ષણ પોતે જ કરવુ જોઈએ એ માનવજાતના સિદ્ધાંતને આપણે તિલાંજલિ આપી સ્વવીર્યગુપ્તા હિ મનો પ્રસૂતિ । ‘મનુના વશજ માનવોએ પોતાના વીર્યથી જ પોતાનુ રક્ષણ કરવુ જોઈએ’ એ પ્રાથમિક સિદ્ધાંત આપણે કોરે મૂક્યો અને સીધી ભાષામા કહીએ તો આપણે નામદં બન્યા જૂના વખતમા ગામડાઓ તો પોતાના રક્ષણનો ભાર પોતા ઉપર જ છે એમ સમજીને ચાલતા પરિણામે તેઓ વધારે સાવધાન રહેતા બધી ન્યાતો વચ્ચે સજ્જનોનુ સંગઠન પણ વધારે રહેતું અને બધા જ લોકોનું જીવન એકબીજામા ઓતપ્રોત રહેતું રાત્રે ચોકી ચલાવવી, કિલ્લાની દીવાલાની મરામત કરવી, કસરત કુસ્તીમા પ્રવીણ થવુ, નિશાનબાજીનો મહાવગે રાખવો એ બધુ લોકોને માટે સ્વાભાવિક હતું

આન્મરક્ષણની જવાબદારી પોતાના ઉપર જ હોવાથી દરેક માનુસ આસપાસની પરિસ્થિતિને ઓળખતો, દરેક ગામડાની અને દરેક શેઠેરની

શક્તિ કેટલી છે, ક્યો માણસ કેવો છે, ગુડો કોણ છે, સજ્જન કોણ છે, કોની લાગવગ કયા સુધી પહોંચે છે, એ બધું જાણી લેવું એ બધાની ફરજ હતી આ બધી માહિતી પોતાની જાડી બુદ્ધિથી તેઓ જેમ તેમ મેળવતા હશે પણ કાંઈક તો તૈયારી હતી જ જૂના વખતના લોકોની ગફલતની આજે આપણે ઠેકડી કરીએ છીએ, પણ આજની આપણી મોઢી ગફલત તો માણસજાતિની કલ્પનામા ન આવી શકે એટલી ઊંડી અને જીવલેણ છે

આજે જ્યારે જ્યારે રમખાણ વિષે વાતો ચાલે છે, ત્યારે ત્યારે લોકો કહે છે કે “ક્રયમના ઈલાજે પાછળથી બતાવો, અત્યારે માથા ભગાય છે, ઘરો બળાય છે અને જનમાલ જોખમમા છે એવે વખતે તરત કરવા જેવું શું છે એ તમે બતાવો તો તમારો પાડ માનીશું અત્યાર સુધીની ગફલતના અને દરેક સમાજના સ્વભાવના વર્ણનો નિરાતે સાભળીશું”

એવી અધીરાઈથી વાતો કરનારને હું કહું છું કે “તાત્કાલિક કરવા જેવું શું છે એની ચર્ચા હમણા જ કરીશું પણ એક વાત અત્યારે પણ સમજવા જેવી છે તે એ કે હવે પછી જે જાતના દિવસો આવવાના છે તેના પ્રમાણમા અત્યારે ચાલે છે એ પણ શાંતિના દિવસો ગણવા જોઈએ અને તોફાનના દિવસો સામે જે પૂર્વતૈયારી શાંતિના દિવસોમા કરવાની હોય છે તે પણ અત્યારથી જ કરવી જોઈએ નહીં તો હવે પછી રોજ એમ જ કહેવાનો વારો આવે કે “ગઈ કાલનો દિવસ સારો હતો ગઈ કાલે કાંઈક તૈયારી કરી હોત તો સાર થાત આજે તો આજની ગુસ્કેલીને પહોંચી વળીએ તો ગનીમત”

૪

કેવળ અહિંસાધર્મ જ નહીં પણ આજકાલનું વિજ્ઞાન પણ કહે છે કે દુષ્ટતા એક જાતનો ચેપી રોગ છે, એક જાતનું ગાડપણ છે કોઈની દુષ્ટતા જોઈને આપણામા પણ જે સામી દુષ્ટતા આવી જાય છે એ એક જાતનો હડકવા છે. દુષ્ટ સામે આપણે જો દુષ્ટ થયા તો જાણી લેવું કે આપણે બને માદા છીએ, બને રોગી છીએ, બનેને હડકવા થયો છે અહિંસાધર્મ કહે છે, “જો મારો ભાઈ ગાડો થઈને મને મારવા તૈયાર થઈ જાય તો હું કાંઈ સહેજે મરવા તૈયાર નહીં થાઉં, ‘આવ ભાઈ, માર મને’ એમ કહીને હું મારી ગરદન એની આગળ ધરું નહીં. મારે તો એના ગાડા હુમલામાથી બચવું છે અને ભાઈની મેવા પણ કરવી છે પણ જો હું એના હાથમા એવી રીતે સપડાઉં કે એને માર્યા વગર હું

બચી જ ન શકુ તો બચી જવાના શક્ય તેટલા બધા ઈલાજો અજમાવ્યા પછી, અતે હું ભાઈને હાથે મરવા તૈયાર થઈ જાઉં, પણ એને મારવા હાથ ઉગામું નહીં ભાઈને હાથે મરવું પોપાય, પણ ભાઈને મારવાનું પાપ જાણ્યા પછી પણ એના ગાડપણનો લાભ લઈ અથવા એના ગાડપણને લીધે પોતે ગાડા થઈ એને મારવા તૈયાર થવું એ મારાથી કોઈ રીતે ન થાય એ ત્રીજા ભાઈને, બહેનને કે બાળકને મારવા તૈયાર થવા જેટલું ગાડપણ બતાવે તો એને તેમ કરતા રોકવાનો અને ગમે તે રીતે એને વારવાનો મારો હક્ક છે. એટલું જ નહીં પણ મારો ધર્મ છે ”

માટે હવે આપણે તરત આમ કરવું જોઈએ કે દરેક પોળ, મહોલ્લા, શેરી, આળી, ગલી કે કટરા દીઠ આપણે ચોકી રાખનાર લોકોનું એક મડળ ઊભું કરવું જોઈએ એ મડળનું કામ પોતાના મહોલ્લામાં દિવસરાત ચોકી રાખવી, આવનાર જનાર પર નજર રાખવી, કોણ શું કરે છે એની ખબર રાખવી અને કોઈ પણ તોફાન થાય તે પહેલા જ એના પૂર્વાચિહ્નો ઓળખી એનો વખતસર બદોબસ્ત કરી નાખવો.

જે કોઈ રડયોખડયો માણસ એકલો એકલો હાથમા તલવાર, બદ્દક, પિસ્તોલ કે એવું જ કોઈ સાધન લઈને આપણા મહોલ્લામાં આવી જાય તો એને ઘેરી લેવો, એના હાથમાથી હથિયાર છીનવી લેવું અને એને એના સમાજના જવાબદાર મુરબ્બીઓને સુપરત કરી કહી દેવું કે “આ તમારો માણસ છે એને સાચવી લો ફરી એ આવું તોફાન કરવા ન પામે એટલું જોજો ” તોફાની માણસને કશી સજા કર્યા વગર, કે પોલીસના તાબામાં સોંપ્યા વગર, એના જ સમાજને સોંપી દીધો હોય તો એની અસાધારણ સારી અસર થશે અને ન થાય તોયે શું? આપણે થોડો જ બદલો લેવા માગીએ છીએ? જૂના કાળના રજપૂતો કે બીજા જેમ ગદ્વલતમાં રહેતા હતા તેમ આપણે રહેવાના નથી એટલું ચોક્કસ.

હવે જે એકાદ મોટું ટોળું રીતગર તૈયારી કરીને આપણો મહોલ્લો લૂટવા કે આપણને મારવા આવે, અને એને માર્યા વગર એના ઉપર કાબૂ મેળવવો અશક્ય હોય તો ત્યાં એને મારવાનો પ્રયત્ન ન કરતા પોતે બચાવ કરતા કરતા મરવા તૈયાર થઈ જવું એ જ અહિંસાનો રસ્તો છે આની અસર અદ્ભુત થશે એ વિષે ગફા જ નથી

જે આપણા તરફથી બચાવ કરવાનો પૂરતો અહિંસક પ્રયત્ન થાય અને મામા પક્ષને સંપૂર્ણ અભયદાન હોય તો સામા પક્ષની દુષ્ટતા વધી જ ન શકે એનો લોભ પણ ઝાખો પડશે અને સરવાળે સ્થિતિ સુધરશે જ

૫

હજી એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી ઘટે છે જેકે તેમાં અહિંસાની દૃષ્ટિએ વિચારવાનું નથી, પણ કેવળ દૂરદેશીથી જ સમજી લેવાનું છે જ્યાં સુધી અગ્રેજોની ઓછીવત્તી ફોજ, પોલીસ કે સત્તા આપણા દેશમાં કામ કરે છે ત્યાં સુધી આપણા દેશમાં આપણે મોટી સંખ્યામાં એકબીજાના હાથે મરવાના નથી પણ જે પક્ષ પશુબળમાં ફાવે એવો સભવ હોય તેને દબાવવા બ્રિટિશ સત્તા પ્રયત્ન કર્યા વગર રહેવાની નથી એટલે કે જે કોઈ પક્ષ હિંસાથી કામ લેવા માગશે તેને પ્રથમ અગ્રેજી પશુબળને હાથે કપાઈ જવાનો અને મરવાનો ભય રહે છે એથી ઊલટું જે અહિંસક ઢબે બચાવ કરતા મરી ગયા તો તો આપણે આપણા લોકોને નિર્ભય બનાવીશું અને ભવિષ્ય માટે બન્ને પક્ષની દૃષ્ટિ નિર્માળ બનાવીશું

અગ્રેજોની સત્તા આ દેશમાંથી સાવ અદૃશ્ય નહીં જ થાય એમ કોઈ ખાતરી આપી ન શકે તે છે ત્યાં સુધી આપણે અદર અદર લડવાના જ હોઈએ તો તે લડત અહિંસક ઢબે જ લડવામાં શ્રેય છે અને તેટલામાં જે આપણે અહિંસાનો ચમત્કાર પારખી શક્યા હઈશું તો ત્યાર પછી, અગ્રેજી સત્તાના અભાવે જે આપણે ત્યાં કદાચ પુરજેસમાં યાદવાસ્થળો જામી હશે તો તેમાં પણ આપણે એ અહિંસક ઢબ જ વાપરીશું સામાન્ય જનતાને ગળે આ વાત સહેજે ઊતરે નહીં પણ જેઓ લશ્કરી દૃષ્ટિએ અથવા ક્રાંતિની દૃષ્ટિએ વિચાર કરી શકે છે તેઓ આ વાત સહેજે સમજી શકશે સત્યાગ્રહને અતે શત્રુનો પરાજય એમાં રહેલો છે કે, કાંઈ નહીં તો એ લડત પૂરતી અહિંસા એને પરાણે સેવવી પડે છે અને તેટલે દરજ્જે એ આપણો સ્વીકાર કરે છે તાત્કાલિક શું કરી શકાય એનો આપણે અહીં સુધી થોડોક વિચાર કર્યો, પણ હિંદુસ્તાનમાં ઝોમી ઐક્ય સ્થાપવા માટે કાયમી ઈલાજ શા શા કરવા જોઈએ એનો વિચાર સ્વતંત્રપણે કરવો જોઈએ

એપ્રિલ, ૧૯૪૧

અહિસાના વમળમાં

૧

પ્રેમીના બચ્ચા ઘણા દિવસ થયા માદા હતા દુર્ગાબહેને એમની સાર-વારની બાબતમા મણા રાખી ન હતી, પણ દર વરસે અમે જોયેલુ કે પ્રેમીને બચ્ચા થાય છે, પ્રથમ ઠીક ઠીક પુષ્ટ દેખાય છે, પણ પછી એમને કાઈક રોગ લાગુ પડે છે, બચ્ચા સુકાવા લાગે છે, અને અતે રિબાઈ રિબાઈને મરી જાય છે ત્રણેક વરસ મેં આમ જોયેલુ આ ફેરે જ્યારે બચ્ચા સુકાવા લાગ્યા ત્યારે મારા મનમા કાઈ ને કાઈ થવા લાગ્યુ કૂતરા જેવા મૂક જનાવરનું દુખ તો કલ્પનાથી સમજાય, પણ તે દૂર શી રીતે કરાય? આખરે જ્યારે એ બહુ જ પીડાવા લાગ્યા ત્યારે મારા મનમા વિચાર આવ્યો કે હવે એને મરણ આપીએ તો ઠીક

આવો વિચાર ગાંધીજીની અહિસાની ફિલસૂફી સાભળ્યા પછી મનમા આવ્યો છે એમ નથી હું અગ્રેજી બીજી ભણતો ત્યારે મારા ઘરની એક ઘરડી બિલાડી મરી ગયેલી ત્યારે પણ અસ્પષ્ટ રીતે એવો વિચાર આવેલો પણ તે યદ્દરક્ષાએ એમ બનેલુ કે કોકે મને કહ્યુ કે ટુબાના પાદડાનો રસ બિલાડીના નાકમા રેડો તો તેનો રોગ મટી જશે બિલાડીને જિવાડવાની આશાએ મેં ખૂબ રસ તૈયાર કર્યો અને એના નાકમા રેડ્યો રેડતી વખતે મનમા વિચાર આવ્યો કે, આથી ક્ષયદો થાય તો સારુ છે, અને રસ વધારે થશે અને બિલાડી ગૂંગળાઈ જશે તોપણ એમા શુ ખોટુ? બિચારી રિબાતી તો મટી જશે

ઘણે વરસે બીજી વાર એવો જ પ્રસંગ બન્યો વડોદરામા દેશપાડે સાહેબને ત્યા એક ઘરડી ગાય મરવા પડી હતી મને થયુ કે આ ગરીબ ગાયની અતિમ વેદના હું જોયા કરુ છુ, અને તે મટાડવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે, તે અમલમા મૂકતો નથી એમા ઘાતકીપણુ નથી? મેં દેશપાડે સાહેબ સાથે એની ચર્ચા કરી સાહેબે કહ્યુ, ‘હિંદુ તો કોઈ કાળે આમ માગ્વાનો વિચાર ન કરે ઈશ્વરે એને નસીબે જોટલી આવરદા અને જોટલુ સુખદુખ

આખું હશે તેટલું એ ભોગવી લેશે હું શાત તો થયો, પણ ચોક્કસ ધર્મનિર્ણય મારા મન સાથે ન થયો શકા ઊઠ્યા જ કરતી હતી કે આમ તો આપણાથી કોઈની દવા કે મદદ પણ ન થાય ઈશ્વરની યોજના હશે તે પ્રમાણે તે પ્રાણી સુખ કે દુખ વેઠશે બીજી બાજુએ મન કહેતું કે, મદદ કરવી ન કરવી એ વાત જુદી છે, પણ દરેક પ્રાણીને વહાલો એવો દેહ અને પ્રાણનો સબધ વિખૂટો કરવામા આપણે આપણી પાસે ઐશ્વર્ય ધારણ નથી કરતા ?

પ્રેમીના બચ્ચાની બાબતમા વાત સ્પષ્ટ હતી. એ એક બે દિવસમાં કે થોડા કલાકમા મરવાના તો છે જ, એટલે ખરું જોતા એમને મારવા જિવાડવાનો સવાલ છે જ નહીં સવાલ ફક્ત એમની અંતિમ વેદના ટૂંકાવવા જેટલી દયા આપણી પાસે છે કે નહીં ? તે, અને એ અમલમા મૂકવાનો આપણો અધિકાર કેટલો ? તે

આખરે મેં મહાદેવભાઈને પૂછ્યું તેમનો જવાબ સ્પષ્ટ ન હતો એમણે કહ્યું, શુદ્ધ દયાભાવથી જ તમે મારવા માગો છો એવી તમારા અંતરાત્માની ખાતરી મળતી હોય તો ભલે મારો મેં નક્કી કર્યું કે બચ્ચાને જીવતા દાટી દેવા એટલે સહેલાઈથી પાર આવશે, પણ દુર્ગાબહેને અમારો સવાદ સાભળ્યો તેઓ મહાદેવભાઈ ઉપર ચિડાયા મને તો એમણે ‘મારા’મા જ ગણી કાઢ્યો હશે, પણ ભલમનસાઈને લીધે એમણે મને કશું ન સભળાવ્યું પણ મેં જોયું કે રોઈ રોઈને એમની આખો લાલ થઈ હતી

હવે નવો જ સવાલ ઊભો થયો દુર્ગાબહેનનું કોમળ હૃદય દૂભવીને મારે પ્રેમીના બચ્ચાને દુખમાથી બચાવી લેવા એ મારો ધર્મ છે ખરો ? મેં બચ્ચાને મારવાનું માડી વાળ્યું બીજે જ દિવસે એક કે બે કલાકને આંતરે બને બચ્ચા મરી ગયા, અને હું જાતે જ એમને જમીનમા દાટી આવ્યો

આપણો દયાધર્મ પોતો છે આકરા પગલામા રહેલી દયા આપણે જોઈ શકતા નથી અનેક પ્રસંગોમા દયાધર્મના વિવિધ સ્વરૂપ ઓળખતા આપણે શીખવું જોઈએ

વિદ્યાપીઠમા નાહવા માટે બાંધેલી કેટલીક ઓરડીઓ નકામી પડી હતી પહેલેથી જ એ નાહવા માટે વપરાય એવી ન હતી કોંક વખતે એનો

ઉપયોગ નાના રસોડા તરીકે થતો અને કોક વખતે સરસામાનના ભડાર તરીકે એ વપરાતી જે વસ્તુનો હમેશને માટે ઉપયોગ નથી તે એક વખતે એક બાજુએ ખડકાઈ એટલે વરસો સુધી કોઈ એને ત્યાંથી ખસેડે નહીં આવું સ્થાન જે રહેવા માટે સર્પો પસંદ ન કરે તો એને બીજું વસનારું કોણ મળે? પડખે જ બે જૂની થોરની વાડો વચ્ચે આવું અવાવરું મકાન, એટલે કેટલાક કાળા કાળા લાબા અને જડા સર્પોએ પોતાનો સુરક્ષિત વાસો ત્યાં કર્યો

ઓછામા ઓછે ખર્ચે વધારેમા વધારે રહેવાની સગવડ શોધવાની દાનતથી મેં આ ઓરડીઓને એક રહેતું ઘર કરાવ્યું અદરની નકામી ભીંતો પાડવાનું કામ મજૂરો કરતા હતા, એટલામા અદરથી એક સર્પ નીકળ્યો મજૂરો કહે કે તેમણે એ પકડ્યો અને દૂર છોડી આવ્યા, તોપણ એ બીજી વાર આવ્યો એને ફરી પકડીને ફરી છોડી આવ્યા એક દિવસે કામ ક્યા સુધી આવ્યું છે એ જોવા હું એ તરફ ગયો ત્યાં એક જણે કહ્યું, અદર એક જડો સર્પ નીકળ્યો છે મેં જઈને જોયું તો એક નાનકડી ઓરડીમા લોઢાના એક જડા પાટ તળે દબાયેલો એક સર્પ પડ્યો છે છટકી જવાને અનેક ફક્કા મારીને એ સાવ થાકી ગયો હોય એમ લાગતું હતું એની આખોમા બીક અને હેરાનગતિ સ્પષ્ટ દેખાતી હતી એ તોફાને ચડ્યો છે એમ જરાયે લાગતું ન હતું મેં એક મજૂરને કહ્યું, તમે બે વાર છોડી આવ્યા છો એ જ આ સર્પ હશે બીજા મજૂરે કહ્યું 'ના, આ સરપ જુદો છે પેલો આવો જ હતો, પણ આ તે નહીં'

હું સમજી ગયા ગુજરાતમા અહિંસા ધર્મના સાર્વત્રિક પ્રચારને લીધે લોકો કીડીઓ, મકોડા, માકડ, કૂતરા અને સર્પ વીંછી તરફ અમાધારણ દયાભાવથી વર્તે છે ઉજળિયાત કોમોની આ વૃત્તિનો ચેપ મજૂર કોમોમા પણ પહોંચી ગયો છે એટલે તેઓ પણ બનતા મુધી આવા પ્રાણીને મારે નહીં ઘેટા, બકરા અને મરઘાને મારી ખાનાર માણસ પણ સર્પ વીંછીને માગે નાખતા ખચાય ધાર્મિક વૃત્તિ એ દેવતાના તેજ જેવી છે માણસ જરા ગાફેલ થયા એટલે દેવતા ઉપર રાખ બાઝે છે અને તેજ મોળું પડે છે જેનાથી આપણે ભય પામીએ તેનો નાશ ઈચ્છવો એ મનુષ્યની પ્રકૃતિમા રહેલું છે એ પ્રકૃતિ ઉપર વિજ્ય મેળવવા ધર્મ મથે છે અને ધર્મ એ પણ

મનુષ્યસ્વભાવનુ સાચુ અગ છે જ જ્યારે ધર્મનો આગ્રહ મોળો પડે છે, ત્યારે એને ઠેકાણે દભ આવીને બેસે છે જેમ પ્રેમ અને ઉદારતાને ઠેકાણે ઠાલો વિવેક આવે છે, તેમ જ ધર્મના આગ્રહને ઠેકાણે આચારનો દભ ધર કરે છે. શતદિવસ ખેતી કરનારા, થોરની વાડો તોડનારા કે બાધનારા અને ઢોરોને ચરવા જગલમાં લઈ જનારા લોકોને સર્પ સાથે ગબધ હમેશા પડવાનો અને તેઓ સર્પોને હમેશા છોડી દે એ તો બને જ નહીં પણ કોઈએ સર્પ માર્યો હોય તો તેવું કર્યાનો સીધો ચોકસાર કરતા શરમાય બીજા પ્રાતમા કોઈ સર્પને મારે તો તે પાચપચાસ લોકોને ભેગા કરીને તેમને બતાવ્યા વગર અને પોતાની બગઈ કર્યા વગર રહે નહીં ગુજરાતમાં તેમ નથી કરતા તેથી જ્યારે પેલા મજૂરે મને કહ્યું કે તે દિવસનો સર્પ જુદો હતો ને આ જુદો છે ત્યારે હું સમજી ગયો કે આ લોકોએ પહેલાંને પૂરો કર્યો છે

પણ હવે આ ઘાયલ થયેલા સર્પનું શું કરવું? સર્પને પકડવાની ફાસલાવાળી ડાગ તો વિદ્યાપીઠમાં હતી જ નહીં આશ્રમના છોકરા હોત તો જોતજોતામાં ત્રણચાર જણા મળીને સર્પને પકડીને નદી સુધી પહોચાડી આવ્યા હોત પણ અહીં તો પૂરતા વિદ્યાર્થીઓ પણ નહોતા મજૂરોમાંથી કોઈને સર્પ પકડતા આવડે નહીં બધા બીકને વશ થયેલા દેખાતા હતા.

અને પેલો સર્પ? સર્પ જ્યારે આમ સપડાય છે ત્યારે મરણિયો થઈને વલખા મારે છે, મો વકાસે છે, કરડવા ધાય છે પણ આ સર્પ તો સાવ થાકી ગયેલો હતો એની આખો જાણે દયા માગતી હતી પીઠ પર પડેલા લોઢાના પાટથી એના હાડકા ભાગી ગયા હતા જ્યારે મજૂરો મને પૂછતા હતા કે હવે આનું શું કરીએ, ત્યારે બદીવાન જેમ ત્યાયાધીશ કે નવાબ તરફ દયામણી આખે જુએ તેમ પેલો સર્પ મારી તરફ જોતો હતો એમ મને લાગ્યું એનું જીવવું કે મરવું એ મારા મોઢાના એક વચન પર આધાર રાખતું હતું. મજૂરો કહે, એને પકડીને દૂર પહોચાડશો તોયે અહીં ફરીને આવ્યા વિના રહેવાનો નથી એ આપણને જ નડવાનો એ ઘાયલ તો થયો છે, એટલે ઝોણે મનમાં વેર બાધ્યું છે એનું શું કરવું તે અમને કહો મારા મનમાં પેલી અગ્રેજી કવિતાની લીટી યાદ આવી ‘જેનામાં પ્રાણ રેડવાની તારી તાકત નથી તેનો પ્રાણ હરણ કરવાની હિમત ન કરતો’ પણ એ લોઢાનો બોજો એને અસહ્ય છે એ તો સ્પષ્ટ દેખાતું હતું બરડાના એક બે હાડકા ભાગેલા એટલે એ

વલખા પણ મારી શકતો નહોતો એને પકડનાર કોઈની રાહ જોઈએ અને પકડીને થોડે દૂર છોડી દઈએ તોયે એ દોડી શકવાનો નહીં અને કીડીઓ કરડી કરડીને એના માસ પર ઉજાણી કરવાની પણ મજૂરો કાંઈ ચોખ્ખેચોખ્ખુ કહે નહીં કે અમને એને મારવા દો અને મારો પણ નિશ્ચય ન થાય કે કહું કે એને મારી નાખો. કોણ જાણે શાથી મને તો એ સર્પ મારો સગો ભાઈ હોય એમ જ લાગવા માડ્યું પહેલા આમ થતું નહીં, પણ હવે તો એ બધુભાવના વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ થતી ગઈ, એને મારવાનો સકલ્પ એક તરફ મનમા દૃઢ થતો જાય અને બીજી તરફ એની આખો જોઈને એનામા પણ મારા જેવી જ જિજ્ઞાસા છે એનો ખ્યાલ આવે

તે એક ક્ષણમા મેં કેટલાયે વિચારો કરી નાખ્યા હશે પછી મનને કહ્યું કે આ હેમ્લેટવેડ ચાલે નહીં ચોક્કસ નિર્ણય ઝટ આપવો જોઈએ અનિશ્ચય — નિર્ણય ન આપવાનું કાયરપણું — એ આપણા સમાજનો વ્યાપક દોષ છે મારે કઈ પણ નિશ્ચય સ્પષ્ટ રીતે તરત કહી જ દેવો જોઈએ મેં મજૂરોને કહ્યું, તમારે એને મારવાની રજા જોઈએ છે ને? લ્યો હું તમને કહું છું કે એને મારી નાખો એક ડોસો જે સર્પને મારવાને કાઈક ઈતેજાર દેખાતો હતો તે એકદમ બોલી ઊઠ્યો, ‘ચાલો, ધણી પોતે જ મારવાની રજા આપે છે ત્યારે વાંધો શો?’ મેં મનમા કહ્યું, સાચે જ પાપ મારે માથે છે જ્યારે સર્જનહાર આગળ એ સર્પ મને રજૂ કરશે ત્યારે મારે જ એનો મુખ્ય જવાબ આપવો પડશે, આ મજૂરોને નહીં

પેલો ડોસો મને કહે, હવે તમે અહીંથી જાઓ એને શી ખબર કે મારા મનમા શું ચાલતું હતું? એને થયું હશે કે આ સાહેબના મનમા જેનો જેવો કોઈ વહેમ નથી, એટલે એણે સુખેથી મારવાની રજા આપી છે અને માગ મનમા વિચાર આવ્યો કે આ મજૂરોને શું હું સમજાવવા બેસું કે મર્ષ મારવામા હું માનતો નથી, મારવાને લાયક હોય તો મર્ષ ક્રતા માણુમ જ વધારે છે, વધારે દુઃખ કોણ, માણસ કે સર્પ એ મવાલનો જવાબ આપતો સહેજે આપી શકવાના નથી એ બધું હું આ મજૂરને સમજાવવા બેસું તો શું એ સમજવાનો હતો? એ તો મારી બાહ્ય ક્રિયા જ સમજી કદ્યો. અને બાહ્ય ક્રિયામા તો મેં દ્વાતકીનું આચરણ કર્યું છે

ડોસાએ ફરી મને કહ્યું, ‘હવે તમે અહીંથી જાઓ’ — જાણે એમ જ કહેવા માગતો હોય કે પાપનું પોટલું તમે પૂરતું બાધી લીધું છે હવે છેલ્લા ઘાતકી અતમા તમે હાજર ન રહો તોયે ચાલે એમ છે એ કઠોર દેખાવમાથી અમે તમને બચાવીશું. હું ત્યાંથી ખસી ગયો સર્પની દયામણી આખો મારી દૃષ્ટિ આગળ તરતી હતી અને કાનમાં કોઈક બોલતું હતું, Abel and Cain (Gen—chap. IV) દૂર જઈને રસોડાની જાળીનું કામ બરાબર થાય છે કે કેમ એ જોવામાં મન પરોવતો હતો, એટલામાં બૂમ સભળાઈ ‘મારો, મારો, નહીં તો છટકી જશે’

ભાઈ સર્પ, એ બધો વખત તારા મનમાં શું ચાલતું હશે ?

૩

આશ્રમની જ વાત છે. એક દિવસે એક સર્પ નાહવાની ઓરડીમાં આવીને ભરાયો હતો બહારની બાજુ કોળાનો વેલો ફેલાયો હતો સર્પ પહેલવહેલો કાકીએ જોયો એણે બૂમ પાડીને મને બોલાવ્યો પુડલિક મામા જોડે હું વાતો કરતો હતો અમે બંને જણા ત્યાં દોડ્યા પુડલિક મામાએ એક સરસ લાબી લાકડી લીધી હતી સર્પ તો નાહવાની ચોકડીની ખાળમાંથી બહાર નીકળી ગયો હતો અને વેલા પાસેની ખુલ્લી જગ્યામાં આગળ શું કરવું એના વિચારમાં પડ્યો હતો એટલામાં અમે જઈ પહોંચ્યા પુડલિક કહે, એ તો નાગ છે એને મારવાથી બ્રાહ્મણ માર્યાનું પાપ લાગે મહારાષ્ટ્રમાં નાગ બ્રાહ્મણ મનાય છે એને મારીએ તો એના મોઢામાં એક પૈસો નાખી અને શરીર પર જનોઈ પાથરી પછી એને બાળી નાખવો પડે છે

મેં પુડલિકને કહ્યું, એ ગમે તે હો, પણ આપણાથી આને મરાય જ નહીં એ બિચારો ઠડક શોધતો આપણી નાહવાની ઓરડીમાં ભરાયો એમાં એનો કશો વાક નથી એ કાઈ ત્યાં કાચમ રહેવા પણ માગતો નથી જેવો આવ્યો તેવો પાછો જશે સર્પને જોયો કે મારવા તૈયાર થયા એ નર દુષ્ટતા છે એને પણ જીવવાનો હક છે

કાકીથી કઈ આ બધું સહન થાય ? એ બોલી ઊઠી ‘પુડલિક મામા, તમે એ બધું જાણ્યે સાભળતા નહીં ધર્મની વાત પાછળથી કરીશું અત્યાચાર તો તમે એ મર્યાદા મારી જ નાખો મારા છોકરાઓ આખો દહાડો

બગીચામાં રમે છે આ જોખમ ખેડવા જેવું નથી જે કઈ પાપ લાગતું હશે તે મારે માથે લેવા તૈયાર છું તમે એને મારો’

મને કાકી પર ચીડ ન ચડી એના સર્પ પરના ટ્રેપમાં હું દીકરાઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ જોતો હતો સ્ત્રીઓનો પ્રેમ અત્યંત ઉત્કટ હોય છે પણ એનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત હોય છે, એમ અનેક વાર મેં કાકીને કહેલું એનો જ આ એક દાખલો હતો મેં પુડલિકને કહ્યું, ‘કાકીને પાપ તો જરૂર લાગશે, પણ તેથી કાઈ તમારું પાપ ઓછું થવાનું નથી બીજા કહે એટલા માટે જ મારવા તૈયાર થવું એ તો જલ્લાદનું કામ થયું પણ એને મહેનતાણું મળે છે તમને તો એવે કોઈ આપવાનું નથી’

મારી દલીલની અસર કાકી અને પુડલિક બંને ઉપર જુદી જુદી રીતે થઈ પુડલિક પાછા હઠ્યા, અને કાકી મારા ઉપર નાગણ જેટલી ક્રોધે ભરાઈ એ માણસ ન હોત તો જરૂર એ મને કરડત હું તો હસતો જ હતો એણે ફરી પુડલિકને કહ્યું, ‘પુડલિક મામા, જુઓ કેટલો ઝેરી સર્પ છે આ? ફેણ પણ કાઢે છે તમે શાનો વિચાર કરો છો? કહું છું, એને મારી નાખો કે તમે પણ અહિંસાવાદી થયા?’

મહારાષ્ટ્રીઓનું સર્પ મારવાનું શૂર અસાધારણ હોય છે તુકાગમ જેવા નિર્વેર સાગુઓ પણ એક દૃષ્ટાંતમાં કહ્યું છે કે સર્પ અને વીંછી પ્રત્યે દયા ન હોય કાકીના છેલ્લા વાક્યથી પુડલિકનો છેલ્લો નિર્ણય થયો અને એણે સર્પ સામે લાકડી ઉગામી અને ઘા ચૂકે નહીં એટલા માટે બરાબર તાકવા લાગ્યા એટલો વખત સર્પ કાઈ અમારો ધર્મસવાદ સાંભળવા તલ્લીન નહોતો થયો એ નિશ્ચય તૈયારીમાં પડ્યો હતો પુડલિકજીની લાકડી ચમદડની પેદે એના માથા ઉપર પડે તેની એક જ ક્ષણ પહેલાં ત્યાંથી એ ખસ્યો અને તીરને વેગે કોળાના વેલમાં અલોપ થયો યદુદ્ધણએ છેલ્લો ધર્મનિર્ણય આપ્યો

શું એ સર્પ પ્રત્યે હું નિર્વેર હતો? શું એ સર્પ વિષે માગ મનમાં દયા હતી? આનો જવાબ સહેલો નથી એ ખરું સર્પને મારવાની મારી ઈચ્છા ન હતી સર્પ પ્રત્યે મારા મનમાં કશો ટ્રેપ ન હતો સર્પ બચી જાય એમ જ હું ઈચ્છતો હતો એની તરફેણમાં મેં દલીલો પણ કરી પુડલિકને એક વાર તો એ હત્યામાંથી પરાવૃત્ત પણ કર્યા પણ એ સર્પને દેજાણે કોઈ ગાય કે વાછરડી હોત, — અથવા ગાયની વાત જવા દઈએ, કોઈ નિર્દોષ

ખિસકોલી કે પક્ષી હોત તો શુ આટલુ જ કરીને બેસી જત? પુડલિકના હાથની લાકડી મેં કેમ ન ઝાલી? સર્પને મારવા જતા હુ વચ્ચે કેમ ન પડ્યો? એટલે સુધી આવતા હજી વાર છે હજી તો ગાય માટે મરતાયે આપણે નથી શીખ્યા તો સર્પને માટે મરવાનુ તો દૂર જ રહ્યુ મારીને રક્ષણ તો સરકારો પણ આપે છે, મરીને રક્ષણ આપવાનો ધર્મ હવે પછી ફેલાવવાનો છે દિલીપ અને શિબિ જેવા રાજાઓએ જે ધર્મનુ બીજ વાવ્યુ છે તે હજી બરાબર ઊગ્યુ જ નથી કેમ કે એ ધર્મ પ્રતીપ છે.

૧૯૩૧

૧૮

અહિંસક આત્મરક્ષાનો સવાલ

કહેવાય છે કે વાદરાઓ જ્યારે રાતની ઠડીથી હેરાન થઈ જાય છે ત્યારે સોગન ખાય છે કે સવાર પડતા જ સૌથી પહેલુ એક મકાન બનાવી લઈશુ અને પછી બીજુ કામ કરીશુ પરંતુ જ્યારે સવાર પડે છે અને સૂર્યનારાયણના સોનેરી કિરણો ઠડીને નસાડી મૂકે છે ત્યારે કપિરાજ પોતાને માટે ઘર બનાવવાની વાત ભૂલી જાય છે અને ઝડપી ડાળીઓ પર આમતેમ ફૂદતા ફૂદતા એકબીજાને પોતાના દાતોનુ પ્રદર્શન કરાવવા માડે છે એટલામા ભૂખ મતાવવા લાગે છે અને આખો દિવસ તેઓ ભ્રમ્યની તપાસમા દોડતા રહે છે જ્યારે સાજ પડી જાય છે અને તેઓ કોઈ શાખાનો આશ્રય લેવા જાય છે ત્યારે તેમને ફરીથી યાદ આવે છે કે, 'દિવસે જે અમે એક ઘર બનાવી લીધુ હોત તો આજની આવી કડક ઠડીમા ઠૂંકવાવુ ન પડત. ખેર, જે થયુ તે થયુ હવે જે આજની રાત પસાર થઈ ગઈ તો સવારે તો ઘર બાધી જ લેવાના'

સેંકડો અને હજારો વર્ષ થયા, વાદરાઓની જાત આ જ સકલ્પ કરતી આવી છે, પરંતુ આજ સુધી કોઈ પણ વાંદરાએ એક પણ ઘર નથી બનાવ્યુ

આપણે ભારતવાસીઓ છીએ તો દેવોના વશજ, પરંતુ આપણે આજ સુધી આ વાદરાઓનુ જ અનુકરણ કર્યુ છે જ્યારે સકટ આવે છે

ત્યારે આપણે ખૂબ હેરાન થઈ જઈએ છીએ, વિચારવા લાગીએ છીએ કે આ સંકટનું નિવારણ શી રીતે કરવામા આવે? પરંતુ જ્યાં સકટ દૂર થયું કે તરત આપણે એને ભૂલી જઈએ છીએ અને જ્યાં સુધી ફરીથી સકટ ન આવે ત્યાં સુધી એને ટાળવાના ઈલાજનું નામ પણ નથી લેતા છેવટે આ સૃષ્ટિ ક્ષણભંગુર અને માયારૂપ જ છે ને!!

ભારતવર્ષના ખેડૂતો જાતજાતની બધી વિપત્તિઓ સહન કરતા આવ્યા છે, પરંતુ નથી એમણે એક પણ વિપત્તિનો સ્થાયી ઈલાજ કર્યો કે શોધ્યો. વાદરાઓ આપણને હેરાન કરે છે, કૂતરાઓ સતાવે છે, સાપ-ગોંછી દર સાલ પોતાનો કર લે છે, મચ્છરો તગ કરે છે, અને પ્લેગ, ઈન્ફ્લુએન્સા વગેરે રોગ ગીઝનીના સુલતાનની માફક હર સાલ ચડાઈ કરે છે, હર સાલ નદીમા પૂર આવે છે અને આપણા ગાય બળદ વગેરે જીવનધન ઢસડીને લઈ જાય છે, દુકાળ પડે છે અને મનુષ્ય તથા પશુઓને ખાઈ જાય છે આપણે કશાયનો ઈલાજ કરવાનો વિચાર ન કર્યો આપણે ન તો વિધવાઓના પ્રશ્નનો નિકાલ કર્યો, ન તો હરિજનોના પ્રશ્નનો હિંદુ-મુસ્લિમ-એકતાનો સવાલ આપણી સામે ઓછામા ઓછો એક હજાર વર્ષથી છે, હજી સુધી આપણે એનો કોઈ પણ નિકાલ અમલમા લાવ્યા નથી

આત્મરક્ષાનો જ સવાલ લો કહેવાય છે કે આત્મરક્ષા એ જ પરમ ધર્મ છે પરંતુ તે મબધી આપણે શો વિચાર કર્યો છે? અને તેનો શો પ્રબધ કર્યો છે? અગ્રેજોએ હથિયારબધીનો કાયદો ચાલુ કરીને આપણા શસ્ત્ર છીનવી લીધા ત્યારથી આપણે નિશસ્ત્ર થયા, એટલું જ નહીં પણ નિશ્ચિત પણ થઈ ગયા છીએ આપણે હિંસા-અહિંસાની ચર્ચા પૂરેપૂરી કરીએ છીએ પણ ન તો આપણે હિંસાને સમજીએ છીએ, ન અહિંસાને જે શ્રી કિશોરલાલભાઈ અહિંસાની વાત છેડે તો લોક એમની સામે ડૉ મુઝેની દલીલો ગમી દેશે અને જે એ જ લોકો સામે ડૉ મુઝે આવી ગયા તો તે લોકો જ ડૉ મુઝેની સામે શ્રી કિશોરલાલભાઈની દલીલો ટાલની માફક આગળ કરી પોતાનો બચાવ કરશે, પરંતુ માનશે બેમાથી કોઈની નહીં જે આપણે હિંમામાં વિશ્વાસ રાખીએ છીએ તો સો વર્ષ થયા આપણે કાંઈ પણ તૈયારી કેમ ન કરી? અને જે અહિંસામા માનીએ છીએ તો આ વીસ-પચીસ વર્ષોમા આપણે

એની પણ શી તૈયારી કરી છે? ખરી રીતે આપણે તો માનીએ છીએ — કંઈ પણ ન કરવામા

સવાલ તો એ છે કે જ્યારે સરકારને આપણે યુદ્ધમા મદદ દેવાનો વિચાર કર્યો ત્યારે હિંસા-અહિંસાની સમસ્યા એકદમ જીવિત થઈને આપણી સામે કેમ ઊભી થઈ? ગાંધી સેવા સઘ કે કોંગ્રેસ હરેક સ્થાને પોતાના હૃદયને કેમ ઢલોળવુ પડ્યું? એ જ સમયે આપણે આ સવાલની પૂરેપૂરી ચર્ચા કરી લેત તો આપણી નીતિ નિશ્ચિત થઈ જત

પણ મોટા સાહેબે આપણી વાત ન માની, વિવાયતની સરકારે પણ ન માની અને મદદ કરવાની વાત હવામા ઊડી ગઈ! બસ, તરત આપણે ફરીથી સૂઈ ગયા — જાણે કે હિંસાત્મક સહાયતાનો સવાલ હવે કદી ઊઠવાનો જ નથી

આ ઢગથી આપણુ કામ નહીં ચાલે આપણે એક વાર એ નિશ્ચય કરી લેવો જોઈશે કે હિંદુસ્તાનની નીતિ શી રહે? અંગ્રેજોને મદદ દેવાની વાત જવા દો, જો કચાયથી આપણા દેશ પર આક્રમણ થાય અથવા અદર અદર જ લડાઈ-ઝઘડો થાય તો આપણે શુ કરવુ જોઈએ? એ વખતે શું આપણે સરકારની મદદ લઈશુ કે સરકારને મદદ દઈશું? અથવા સરકારની મદદ વગર જ આપણા સ્વતંત્ર પ્રયત્નથી આત્મરક્ષાનો રસ્તો શોધી લઈશુ? તે રસ્તો કયો હશે? — અહિંસાનો કે હિંસાનો?

મને લાગે છે કે આ સવાલની ખાસ છણાવટ થવી જોઈએ અને ખામ પગિસ્થિતિમા સમાજે શુ શુ કરવુ જોઈએ એ વિષયમા નિશ્ચિત સૂચનાઓ દેશની સામે રાખીને અહિંસક રાષ્ટ્રરક્ષાની રીત દેશને બતાવવી જોઈએ

ડિસેમ્બર, ૧૯૩૯

જીવદયા કે અહિંસા?

અહિંસા એ ધર્મનું પ્રથમ અને છેલ્લું લક્ષણ છે એ અહિંસાની જેમણે ઉપાસના કરી છે, ચિંતન કર્યું છે, તેનું ઊંડાણ તપાસ્યું છે તેને જ એને વિષે બોલવાનો અધિકાર છે જેમને અનેક સૈકાથી અહિંસાની દીક્ષા મળી છે એવા લોકો આગળ બોલવા માટે અહિંસા એ વિષય હું જાતે પસંદ ન જ કરત પણ એ જ વિષય મને સૂચવવામા આવ્યો છે એટલે મારા કાયા-પાકા વિચારો તમારી આગળ રજૂ કરીશ, મારી ભૂલો હોય તે સમજી લઈશ, તમારે તે મારે ગળે ઉતારવી પડશે

હું માનું છું કે માણસમા જેટલા સદ્ગુણોની અપેક્ષા રખાયેલી છે અથવા જેટલા ગુણો મનુષ્ય જીવનમા કેળવાયા છે તે બધાનો ઊગમ કૌટુંબિક વૃત્તિમાથી છે કુટુંબનો આધાર પરસ્પર અહિંસા-પર — પ્રેમ, ક્ષમા, સહિષ્ણુતા, આત્મીયતા પર — છે એ ન હોય તો કુટુંબ સભવે જ નહીં કુટુંબમા એમ નથી હોતું કે કોઈને મારવાની વૃત્તિ તો થાય જ છે પણ ધર્મ વિચારીને તે છોડી દેવામા આવે છે ત્યાં મારવાની ઈચ્છા જ થતી નથી થાય તો તે ભારે વિકૃતિ સમજીએ છીએ

હવે જે કુટુંબ શક્ય છે તે બહાર પણ શક્ય હોવું જોઈએ ઘરનાનો ભરોસો રખાય અને બહારનાના નહીં? બેથક ફરક રહેશે, પણ તે પ્રમાણનો જે વૃત્તિ કુટુંબને વિષે છે તે વિસ્તૃત કરવાની જ વાત અહીં છે અહિંસા જે ધર્મનું વ્યાકરણ હોય તો તે કુટુંબની બહાર પણ પહોંચવું જોઈએ

કૌટુંબિક સબધ એક પ્રકારનો હોય છે, જ્યાં ભક્ષ્ય-ભક્ષક-ન્યાય છે ત્યાં સબધ જુદી જાતનો હોય છે ભક્ષ્ય-ભક્ષક-ન્યાય ઓછો કરવો એ ઉન્નતિનું લક્ષણ છે ભૂખ લાગે ત્યારે ગમે તે ખાવું, ગમે તેને ખાવું એ ભક્ષ્ય-ભક્ષક-ન્યાય છે એ એક છેડે છે, કુટુંબ બીજે છેડે છે કુટુંબમા સ્વાત્મા-ર્પણની વૃત્તિ રહેલી છે, ભક્ષ્ય-ભક્ષક-ન્યાયમા પ્રાણ લેવાની વૃત્તિ છે કુટુંબમાં કુટુંબીઓ માટે જરૂર પડ્યે પ્રાણ આપવાની વૃત્તિ છે એ બે છેડા વચ્ચે આપણું જીવન ઝોલા ખાય છે

અહિંસાધર્મ આ કુટુંબવૃત્તિનો વિસ્તાર કરતો જાય છે અને ભક્ષ્ય-ભક્ષક-ન્યાયને હઠાવતો જાય છે. અહિંસાધર્મનો વિકાસ એ જ ક્રમે થઈ શકે જે અહિંસા કુટુંબને વિષે છે તે બીજા કુટુંબસદૃશ લોકોને વિષે ફેલાય, પછી સમાજઝંપી કુટુંબ પ્રત્યે, ત્યાર પછી બીજા સમાજ પ્રત્યે, ત્યાર પછી મનુષ્યકોટિ પ્રત્યે, અને છેવટે તિર્યક્યોનિ સુધી વિસ્તરે એ અહિંસાનો વિકાસક્રમ છે તેમાથી જેમની સેવા આપણે લઈએ છીએ તેમના પ્રત્યે આપણો વિશેષ ધર્મ છે માણસ પ્રત્યે અહિંસા નથી ઉપજી ત્યા સુધી બીજા પ્રાણી પ્રત્યે ન ઉપજી શકે એમ મારું કહેવું નથી પણ મનુષ્યનો વિકાસ ઉપર કદ્યુ તે રીતે થાય છે ઘરના પ્રત્યે અહિંસા રાખવી સહેલી છે, પડોશી પ્રત્યે રાખવી પ્રમાણમા તેટલી સહેલી નથી ઉપર ઉપરથી ઊલટું ભલે લાગે. કુટુંબ સાથેના ક્લેશના મૂળમા પણ પ્રેમ જ છે, જેકે એ પ્રેમની વિકૃતિ છે, પણ મનુષ્યના સ્વભાવ પ્રમાણે નજીકના પ્રત્યે સ્વાત્માર્પણની—અહિંસાની વૃત્તિ વધારે હોય છે હૃદય જેમ જેમ વિશાળ થતું જાય છે તેમ તેમ અહિંસા વધતી જાય છે આપણને ઘરમા ક્લેશ થાય છે ને મિત્રો જેડે નથી થતો, ભાઈ જેડે ઊંચું મન થાય છે, મિત્ર જેડે નથી થતું કારણ ભાઈ પાસે આપણને કઈક અપેક્ષા હોય છે, જે મિત્ર પાસે નથી હોતી ભાઈ એ ભાઈ છે એને સારું આપણે એની પાસેથી આકરા આદર્શની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, અને તે જ કારણે દુ ખી થઈએ છીએ.

તે જ પ્રમાણે પશુઓ પ્રત્યે દયાભાવ રાખવો સહેલો છે, માણસ પ્રત્યે દયાભાવ રાખવો અઘરો છે કારણ પશુ જેડે આપણો સબધ ઓછો છે માણસ જેડે વધારે છે, માણસ જેડે રાગદ્વેષ વધારે છે નાથભાગવત કરીને મરાઠી ભાપાનો એક ઉત્તમ ગ્રન્થ છે, એમા ધર્મતત્ત્વનું સામાન્ય પ્રજા આગળ અત્યંત વિશદ કરેલું વિવરણ છે. એ નાથભાગવતમા કહેલું છે કે ‘તમારે નમ્રતા કેળવવી હોય, આત્મોપમ્ય કેળવવું હોય તો જે પ્રાણીને જુઓ તેને માષ્ટાગ દડવત્ પ્રણામ કરો તો અહકાર નીકળી જશે અને નમ્રતા કેળવાશે છતાં જેને વિષે તમારે અહકાર નથી, રાગદ્વેષ નથી તેને સાષ્ટાગ પ્રણામ ન કરો તોયે ચાલે પણ માણસને તો પ્રણામ કરો જ, કારણ માણસ પ્રત્યે જ તમારે રાગદ્વેષ સભવે છે’ જે માસાહારી નથી તેને માટે તિર્યક્યોનિ પ્રત્યે દયાભાવ રાખવો અઘરો નથી પણ માણસ પ્રત્યે સ્નેહ-દયા રાખવા એ અઘરું છે.

લોકો ધર્મનો સહેલો ભાગ સ્વીકારે છે અને જે અધરો મુખ્ય ભાગ છે તે મહાત્માઓને માટે રાખી મૂકે છે સહેલા ભાગ વિષે હરીફાઈ ચાલે છે પજાબના શીખોમા કોઈ બીડી પીએ તો તેની ધૂળ કાઢે, પણ બીજા મહત્ત્વની આજ્ઞાઓનો ભગ કરે તેનો કોઈ વાક ન કાઢે નાનપણમા અમે કપાળ પર તિલક ન કરતા તો અમને લોકો વઢતા, પણ અમને વઢનાર પોતે સત્યનું પાલન ન કરે તેવું કઈ નહીં તેમને તો બ્રાહ્મણનું સર્વસ્વ તિલકમા આવી જતું લાગતું માણસ ધર્મનો પર્યાય શોધે છે, અવેજીધર્મ કે ધર્મનું પ્રતીક શોધે છે, એના ત્રણ દાખલા આપું

ત્યાગ એ ધર્મજીવનનું સર્વસ્વ છે ત્યાગ વિના માણસ ઉન્નત ન થઈ શકે, ત્યાગ ઉન્નતિનું વ્યાકરણ છે ફ્રેંચ ગ્રન્થકાર રોમેં રોલાનું વચન છે : The less I have the more I am જેમ વળગાડ ઓછો તેમ આત્માનો વિકાસ વધારે મત્તા ઘટે છે ત્યારે સત્તા વધે છે જેમ પરિગ્રહ ઓછો, તેમ આત્માનો વિકાસ વધારે ત્યાગ એ મુખ્ય ધર્મ છે પણ માણસને ત્યાગ અધરો લાગે છે ભગવાન ઈશુએ કહ્યું છે તેમ માણસનું હૃદય તેની સપત્તિમા હોય છે, હૃદય કપાતા જેટલું દુઃખ થાય છે તેટલું સપત્તિ છોડતા થાય છે માણસથી ત્યાગ કરાતો નથી ને ત્યાગ કર્યાનું સમાધાન તો તેને જોઈએ છે એટલે તેણે શોધી કાઢ્યું દાન કોઈ અત્યંત ગરીબ દુઃખી હોય તેને જરાક આપીએ તો તે સહેજે રાજી થાય, એટલે તેને થોડુંક આપી દઈએ જેને બે આના માડ મળતા હોય તેને બે રૂપિયા આપી દઈએ તો તે આભો બની આપણી સામે તાકી રહે ને ગાંડો થાય તેનો એ અસાધારણ આનંદ કે નૃપ્તિ જોઈને આપણને થાય છે, આપણે ઘણું કર્યું ઈશ્વર તો હસીને કહે છે ઘણું શું ? તે કઈ જ નથી કર્યું પણ માણસ પાસે એ હિસાબ કયા છે ? તે તો પેલાના મોઢા સામે જોઈને માને છે કે આપણે ઘણું કર્યું. આમ માણસે દાનને ત્યાગનો પર્યાય બનાવ્યો છે

માણસે દાન ન કરવું એમ મારું કહેવું નથી, પણ દાનમા જ મતોષ માની લેવો એ પાડનારી વસ્તુ છે. દાન એ જીવનની સુવાસ છે, વિવેક છે એને ધાર્મિક કૃત્ય જેવું મોટું નામ ન આપો મને પીવાનું પાણી આપો એમા પરોપકાર માનો છો ખરા ? પાણી આપવામા જે વૃત્તિ છે તે જ દાન પાછળ હોવી જોઈએ સ્ટેશન પર માણસ પાસેથી પૈસાનું પાણી મફત લેતા આપણી ધર્મબુદ્ધિ

ધવાય છે, આપણે ચૂક્યા વગર એને પૈસો આપીએ છીએ, જાણે ન આપતા એના નરકમા આપણો ભાગ થતો હોય અને એ આપણુ બધુ પુણ્ય લૂટી જતો હોય ! પણ એ જ વૃત્તિ આપણે બધે રાખીએ છીએ ? દુનિયાના વ્યવહારમા કૂડકપટ, પ્રપચ ચાલે છે, ત્યા આપણી એ વૃત્તિ છે ? દાન અને ત્યાગમા ત્યાગ એ સાચી વસ્તુ છે દાન એ એનો કેવળ પર્યાય છે

એવુ જ છે તપ અને દેહદહનનું તપ એ કાયિક, વાચિક અને માનસિક એમ ત્રિવિધ હોય છે આત્માની શક્તિ વધે તે માટે સુખદુખને કોરે મૂકી, નિરવસ થઈ જેટલી પ્રવૃત્તિ કરવામા આવે તે બધી તપ છે. એ સહેલુ નથી એમા શરીર કરતા મનને વધારે કાબૂમા રાખવુ પડે છે એના પ્રમાણમા દેહ-દહન સહેલુ છે મન વશ કરવુ અઘરુ છે, દેહ દમવો સહેલો છે વાસનાઓ શરીર દ્વારા તૃપ્ત થાય છે એ ખરુ, પણ એનુ પ્રેરક તો મન છે. શરીર દ્વારા દેવો પડે છે તે કાબૂમા રહેવુ જોઈએ ખરુ, પણ ખરુ કાબૂમા રાખવાનુ તો મન છે દેહદહન દ્વારા જ્યા સુધી મન કાબૂમા આવતુ હોય ત્યા સુધી દેહદહન સારુ છે નહીં તો ખરાબ ટાગાવાળાને વાકે ઘોડાને મારવા જેવુ થાય, માથુ દુખે છે માટે પગે પાટો બાંધવા જેવુ થાય કાયિક, વાચિક, માનસિક તપ સહેલુ નથી મન કાબૂમા રાખવા પૂરતું શરીરને દડીએ, પણ શરીરને દડવા ખાતર ન દડીએ

મને શકા છે કે અહિંસાને વિષે પણ એવુ જ કાઈ તો મથી ? અહિંસા શક્ય નથી લાગતી માટે તો આપણે જીવદયા નથી ઉપજાવી કાઢી ? હુ જાણું છુ કે એ તમને પ્રિય સદ્ગુણ છે જીવદયા વિષે તમને ન રુચે એવુ હુ કઈ બોલુ તો જીવદયા ખાતર જ તમે મને કઈ નહીં કહો ! પણ ખરુ જોતા આપણે જીવદયા કરતા કઈક વધારે કરવાને બધાયેલા છીએ જીવદયા જરૂર રાખીએ, પણ એની પાછળ આપણો ભાવ કયો હોય છે એ સવાલ છે જૈન-મમાજનુ દર્શન તો મને ગુજરાતમા આવ્યા પછી થયુ પણ નાનપણમા અમારે ત્યા એક મારવાડી દુકાનદાર હતો, તે રોજ તપેલુ ખાડ ભરી કીડિયારુ પૂરતો તે વખતે મને એ ખરાબ ન લાગતુ, કઈક સાું છે એટલુ જ લાગતું પછી હુ મોટો થયો, વેદાત વાંચતો થયો, કીડી જોડે પણ આત્મોપમ્ય કેળવવાનો પ્રયત્ન કરતો થયો અને આજકાલના ભણેલા લોકોનો પ્રથમ ધર્મ છે તેમ મેં એને વિષે લેખ પણ લખી દીધો ! પેલા મારવાડીની જીવદયાની

અને આત્મોપમ્યની પ્રશસા કરી. એ જ મારવાડીને મેં કેટલાક વખત પછી કોરટમા ખોટી જુબાની આપતો ને ગરીબોને લૂટતો જોયો, ત્યારે મને થયું કે આ શું? અહીં એનું પેલું આત્મોપમ્ય ક્યા ગયું? એને વિષે પણ લખી કાઢવાનું મન થયું, પણ ન લખ્યું પણ મેં જોયું કે આ રીતે ધર્મ સહેલો કરી શકાય છે અને તેના પાલનમા અભિમાન લઈ શકાય છે પેલાને મળીને મેં પૂછ્યું, ‘શું તમે આ પરોપકારનું કામ કરો છો?’ શું કીડી તમારા વિના મરી જવાની હતી?’ પેલાને ચીડ ચડી પરોપકારનું પણ ધર્મિગ થઈ શકે છે

આપણે દુનિયામા ઋણ લઈને આવ્યા છીએ, તે ઋણમાથી મુક્ત થઈએ તો ઘણું છે જે ધર્મકૃત્ય કરીએ તેમા આપણી વૃત્તિ ઋણ-મુક્તિની હોય છે કે પરોપકારની એ જોવું જોઈએ જ્યારે ચકલીઓને દાણા ખવડાવીએ છીએ ત્યારે એ પરોપકાર છે મને એક વાર ચકલીઓને મધ ખવડાવવાનું મન થયું એમને ખવડાવવાનો મારો એવો ખાસ ધર્મ મને લાગતો નહોતો, કે જેથી તેમને ખવડાવીને મારે ઋણમુક્ત થવાનું હોય એમને ખવડાવવાનો આપણો ધર્મ છે જ નહીં તે આપણા વિના મરી નથી જતી. આપણે જે જે પ્રાણીઓ જોડે સબધ બાધ્યો છે, જેમની સ્વતંત્રતા હરી લઈ જેમને પોતાને કબજે કર્યા છે, જેમની મહેનતમાથી આપણે લાભ ઉઠાવીએ છીએ, તેમના પ્રત્યે આપણો ખવડાવવાનો પ્રથમ ધર્મ છે બીજાને કનડીએ નહીં, કોઈનું માકું ન કરીએ, ન ઈચ્છીએ આપણે હાથે કે મન દ્વારા મનુષ્યનું કે બીજા પ્રાણીનું ભણુ જ કરવા વૃત્તિ રાખીએ, ને તેમનું માકું થતું હોય ત્યારે પોતે પ્રાણાર્પણ કરીએ એ અહિંસા છે

હું જે કહેવા આવેલો છું એ વસ્તુનું નામ અવેર છે અહિંસાનો મુખ્ય ભાગ અવેર કે અવૈર છે રાગદ્વેષને લીધે માણસ માણસનો દ્રોહ કરે છે એટલું છોડે તો તે અહિંસાનું પ્રથમ પગથિયું ચડ્યો ગણાય જીવદયા એ મહત્ત્વનો ધર્મ છે પણ તેને આગળ કરીને આપણે અહિંસાધર્મને — અવેરને ભૂલી તો નથી ગયા? અવેજીધર્મથી લાભ થવાનો નથી મનુસ્મૃતિમા કહ્યું છે કે આપત્તિ વિના જે આપદ્ધર્મ પ્રમાણે વર્તે છે તેને ધર્મનું ફળ મળતું જ નથી દાનથી અટકી જઈએ તો ત્યાગનું ફળ મળતું જ નથી, તે રહી જ જાય છે એવું જ તપનું છે, અને અહિંસાનું પણ છે

અહિંસા અને માનવનિષ્ઠા

માણસને ભૂખ લાગે અને એની પાસે ખાવાનું મોજૂદ હોય છતાં તે ખાય નહીં એમ કદી બને ખરું? એ મનુષ્યસ્વભાવથી વિરુદ્ધ છે પેટમાં ભૂખ હોય અને હાથમાં ખાવાનું હોય છતાં તે ન ખાય એવું કદી બન્યું નથી ને બનવાનું નથી.

છતાં તપસ્યા કરનારા મુઠ્ઠીભર સાધુઓ જ નહીં, બલકે હજારો ને લાખો ધાર્મિક લોકો એકાદશી, શિવરાત્રી, પર્યુષણ, રમજાન અથવા લેંટને નામે મનુષ્યસ્વભાવથી વિરુદ્ધ ભૂખ્યા રહેતા જોવામાં આવે છે.

માણસમાં યુવાની હોય, વિષયસેવનની તક પણ હોય એ સ્થિતિમાં માણસે વિષય સેવવાનું કદી છોડ્યું છે? એ મનુષ્યસ્વભાવથી વિરુદ્ધ છે, એમાં કદાચ 'કુદરતનો ટ્રોલ' પણ હોય. માણસ ઈચ્છે તો સયમનો અને બ્રહ્મચર્યનો ઢોંગ કરી શકે છે, પણ કુદરતે એ શક્તિ સામાન્ય માણસને આપી જ નથી. ધાર્મિક સાધનાને કારણે જન્મની ચિત્તવૃત્તિ વિકૃત બની ગઈ છે તેઓ ભલે એમાં સફળ થાય, પણ સામાન્ય મનુષ્યને માટે એ અશક્ય છે એમ મનાય છે.

આમ હોવા છતાં અસખ્ય વિધવાઓ પોતાના વિકારો પર વિજય મેળવીને પવિત્ર, શાંતિમય જીવન ગાળે છે અને સમાજને સયમનું ગૌરવ શીખવે છે. વેરાગી સાધુઓ જ નહીં, હજારો ને લાખો તરુણો પોતાની મહત્વાકાંક્ષાને કારણે વિકારોને દાબી દે છે, એટલું જ નહીં વિકારોને ભૂલી પણ જાય છે અને અસખ્ય સામાન્ય પતિપત્ની ગૃહસ્થધર્મનું પાલન કરતા છતાં, કોઈ કારણથી એમને એકબીજાનો વિયોગ સહન કરવો પડે તો પરસ્પરના પ્રેમની ઉત્કટતાને કારણે પોતાના વિકારોને મારી શકે છે અને તેટલી મુદત માટે આજન્મ બ્રહ્મચારીઓથીયે ઊંચી કોટિની નિર્વિકારિતા અનુભવી શકે છે.

જૂઠું બોલવાથી અથવા વચનભંગ કરવાથી માણસને કલ્પનાતીત લાભ થતો હોય ત્યારે શું માણસ સત્યના પાલનમાં અડગ રહી શકે ખરો? લોકો કહે છે - 'નહીં, લોભનો વેગ અસાધારણ હોય છે. માણસ કામવિકાર પર કદાચ વિજય મેળવી શકે પણ લોભનો ત્યાગ કરનાર તો વિરલો જ કોઈ મળી આવે.'

અને આત્મોપમ્યની પ્રશંસા કરી એ જ મારવાડીને મેં કેટલાક વખત પછી કોરટમા ખોટી જુબાની આપતો ને ગરીબોને લૂટતો જોયો, ત્યારે મને થયું કે આ શું? અહીં એનું પેલું આત્મોપમ્ય ક્યાં ગયું? એને વિષે પણ લખી કાઢવાનું મન થયું, પણ ન લખ્યું પણ મેં જોયું કે આ રીતે ધર્મ સહેલો કરી શકાય છે અને તેના પાલનમા અભિમાન લઈ શકાય છે પેલાને મળીને મેં પૂછ્યું, ‘શું તમે આ પરોપકારનું કામ કરો છો?’ શું કીડી તમારા વિના મરી જવાની હતી?’ પેલાને ચીડ ચડી. પરોપકારનું પણ ધર્તિગ થઈ શકે છે.

આપણે દુનિયામા ઋણ લઈને આવ્યા છીએ, તે ઋણમાથી મુક્ત થઈએ તો ઘણું છે જે ધર્મકૃત્ય કરીએ તેમા આપણી વૃત્તિ ઋણ-મુક્તિની હોય છે કે પરોપકારની એ જોવું જોઈએ જ્યારે ચકલીઓને દાણા ખવડાવીએ છીએ ત્યારે એ પરોપકાર છે મને એક વાર ચકલીઓને મધ ખવડાવવાનું મન થયું એમને ખવડાવવાનો મારો એવો ખાસ ધર્મ મને લાગતો નહોતો, કે જેથી તેમને ખવડાવીને મારે ઋણમુક્ત થવાનું હોય એમને ખવડાવવાનો આપણો ધર્મ છે જ નહીં તે આપણા વિના મરી નથી જતી આપણે જે જે પ્રાણીઓ જેડે સબધ બાધ્યો છે, જેમની સ્વતંત્રતા હરી લઈ જેમને પોતાને કબજે કર્યા છે, જેમની મહેનતમાથી આપણે લાભ ઉઠાવીએ છીએ, તેમના પ્રત્યે આપણો ખવડાવવાનો પ્રથમ ધર્મ છે બીજાને કનડીએ નહીં, કોઈનું માઠું ન કરીએ, ન ઈચ્છીએ. આપણે હાથે કે મન દ્વારા મનુષ્યનું કે બીજા પ્રાણીનું ભજુ જ કરવા વૃત્તિ રાખીએ, ને તેમનું માઠું થતું હોય ત્યારે પોતે પ્રાણાર્પણ કરીએ એ અહિંસા છે.

હું જે કહેવા આવેલો છું એ વસ્તુનું નામ અવેર છે અહિંસાનો મુખ્ય ભાગ અવેર કે અવૈર છે સગદ્વપને લીધે માણસ માણસનો દ્રોહ કરે છે. એટલું છોડે તો તે અહિંસાનું પ્રથમ પગથિયું ચડ્યો ગણાય જીવદયા એ મહત્ત્વનો ધર્મ છે પણ તેને આગળ કરીને આપણે અહિંસાધર્મને — અવેરને ભૂલી તો નથી ગયા? અવેજીવર્મથી લાભ થવાનો નથી મનુસ્મૃતિમા કહ્યું છે કે આપત્તિ વિના જે આપદ્ધર્મ પ્રમાણે વર્તે છે તેને ધર્મનું ફળ મળતું જ નથી દાનથી અટકી જઈએ તો ત્યાગનું ફળ મળતું જ નથી, તે રહી જ જાય છે એવું જ તપનું છે, અને અહિંસાનું પણ છે.

અહિસા અને માનવનિષ્ઠા

માણસને ભૂખ લાગે અને એની પાસે ખાવાનું મોજૂદ હોય છતાં તે ખાય નહીં એમ કદી બને ખરું? એ મનુષ્યસ્વભાવથી વિરુદ્ધ છે પેટમાં ભૂખ હોય અને હાથમાં ખાવાનું હોય છતાં તે ન ખાય એવું કદી બન્યું નથી ને બનવાનું નથી

છતાં તપસ્યા કરનારા મુઠ્ઠીભર સાધુઓ જ નહીં, બલકે હજારો ને લાખો ધાર્મિક લોકો એકાદશી, શિવરાત્રી, પર્યુષણ, રમજાન અથવા લેંટેને નામે મનુષ્યસ્વભાવથી વિરુદ્ધ ભૂખ્યા રહેતા જોવામાં આવે છે

માણસમાં યુવાની હોય, વિપયસેવનની તક પણ હોય એ સ્થિતિમાં માણસે વિપય સેવવાનું કદી છોડ્યું છે? એ મનુષ્યસ્વભાવથી વિરુદ્ધ છે, એમાં કદાચ 'કુદરતનો ટ્રોલ' પણ હોય માણસ ઈચ્છે તો સયમનો અને બ્રહ્મચર્યનો ઢોંગ કરી શકે છે, પણ કુદરતે એ શક્તિ સામાન્ય માણસને આપી જ નથી. ધાર્મિક સાધનાને કારણે જેમની ચિત્તવૃત્તિ વિકૃત બની ગઈ છે તેઓ ભલે એમાં સફળ થાય, પણ સામાન્ય મનુષ્યને માટે એ અશક્ય છે એમ મનાય છે

આમ હોવા છતાં અસખ્ય વિધવાઓ પોતાના વિકારો પર વિજય મેળવીને પવિત્ર, શાંતિમય જીવન ગાળે છે અને સમાજને સયમનું ગૌરવ શીખવે છે વેરાળી સાધુઓ જ નહીં, હજારો ને લાખો તરુણો પોતાની મહત્વાકાંક્ષાને કારણે વિકારોને દાબી દે છે, એટલું જ નહીં વિકારોને ભૂલી પણ જાય છે અને અસખ્ય સામાન્ય પતિપત્ની ગૃહસ્થધર્મનું પાલન કરતા છતાં, કોઈ કામગીરી એમને એકબીજાનો વિયોગ સહન કરવો પડે તો પરસ્પરના પ્રેમની ઉત્કટતાને કારણે પોતાના વિકારોને મારી શકે છે અને તેટલી મુદત માટે આજન્મ બ્રહ્મચારીઓથીયે ઊંચી કોટિની નિર્વિકારિતા અનુભવી શકે છે

જૂદું બોલવાથી અથવા વચનભંગ કરવાથી માણસને કલ્પનાતીત લાભ ધનો હોય ત્યારે યુ માણસ સત્યના પાલનમાં અડગ રહી શકે ખરો? લોકો કહે છે - 'નહીં, લોભનો વેગ અનાધારણ હોય છે માણસ કામવિકાર પર કદાચ વિજય મેળવી શકે પણ લોભનો ત્યાગ કરનાર તો વિરલો જ કોઈ મળી આવે'

આમ હોવા છતાં કેવળ હરિશ્ચંદ્ર જ નહીં, શ્રીરામચંદ્ર જ નહીં, પણ એવા હજારો વણિકો, ખેડૂતો અને કારીગરો મળી આવે છે જેઓ પોતાના વચનને કારણે ગમે તેટલું નુકસાન વેઠી લે છે

મત્સર વિશે પણ આમ જ કહી શકાય.

સકટ જોઈને ભાગી જવું ને પોતાનો જીવ બચાવવો એ કુદરતનો કાયદો છે મોટા મોટા હાથી, વાઘ અને સિંહ પણ તેમના મનમાં ડર પેદા ન થાય ત્યાં લગી જ લડે છે પણ આત્મવિશ્વાસ — વિજયની ખાતરી નષ્ટ થતા જ ઊભી પૂછડીઓ એવા ભાગે છે કે એમને કોઈ રોકી શકતું નથી

મૃત્યુનો ડર ન રાખવો એ કોઈક પરમહસને માટે ભલે શક્ય હોય, સામાન્ય માણસ માટે એ અશક્ય છે આમ છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે મુઠ્ઠીભર કે હજાર બે હજાર લોકો જ નહીં, પણ તમામ દુનિયાભરના સામાન્ય લોકો આગ બુઝાવવાના પ્રયત્નમાં, કૉલેરા વગેરે ચેપી રોગચાળા વખતે દરદીની સેવા કરવામાં અને લડાઈમાં એકબીજાનું ખૂન કરતી વખતે પોતાના જાનની પરવા નથી કરતા. તોપના ગોળા સામે ધસી જઈને તોપખાનું કબજે કરનારા બહાદુર સિપાઈઓ સામાન્ય મનુષ્યજાતિના પ્રતિનિધિઓ જ હોય છે, કોઈ અસામાન્ય સતપુરુષો નથી હોતા

‘મને કોઈ ગાળ દે, ને જવાબમાં હું તેને દસ ગાળો ન દઉં એ કેમ બને? શું હું મારા મનને ધોયા વગર કાયરની પેકે બેસી શકું ખરો? હરગિજ નહીં કોઈએ ગાળ દીધી તો હું એને એવો તો જવાબ આપીશ કે જિંદગી સુધી યાદ રહી જાય.’

અસરકારી અને કદાચ નીચ લોકો ઉપર પ્રમાણે કહે છે ને કરે છે પણ દુનિયાભરના સામાન્ય સજ્જનો કહે છે ગાળ સામે ગાળ દેવાથી સામાવાળાને નુકસાન થાય કે નહીં, પણ આપણી જીભ તો ભ્રષ્ટ થાય છે જ ગાળો દેનારની સામે આપણે જરૂર પગલા ભરીએ, પણ તેને માટે એવો હીન માર્ગ ન લઈએ કે જેથી આપણો પોતાનો અધ પાત થાય.

અહિંસાવાદીઓ પણ કહે છે કે આપણે જુલમીનો જુલમ ઓછો જ સહન કરવાના છીએ એને માટે આપણે એવા પગલા લઈશું કે તે દરીયા

જુલમ કરવાનું ભૂલી જાય પણ એનું અનુકરણ કરીને નહીં લઈએ, એને પોતાને શરમ આવે અને તે પોતાનો સ્વભાવ છોડી દે એ રીતે

ત્યારે સ્વચક્ર અને પરચક્ર વખતે (‘સ્વચક્ર’ એટલે ગૃહયુદ્ધ, ‘સિવિલ વૉર’ અને ‘પરચક્ર’ એટલે ‘બાહ્ય આક્રમણ’) માણસ સામાવાળાને મારવાને બદલે નીડર બનીને એની સામે ઊભો રહે અને આક્રમણ કર્યા વગર મરવા તૈયાર થઈ જાય એ અશક્ય શા માટે મનાય છે? જે સિપાઈઓએ લશ્કરી તાલીમ લીધી છે તેમના પર પથ્થરોનો કે ગોળીઓનો વરસાદ કેમ ન વરસે, પણ જ્યાં સુધી સેનાપતિ લડવાનો હુકમ ન આપે ત્યાં સુધી ચૂપચાપ બધું સહન કરે છે, નથી ભાગતા કે નથી હથિયાર ઉઠાવતા અડગ રહીને માર ખાતા રહે છે, મરી જાય છે, અને શત્રુઓના આશ્ચર્ય ને આદરને પાત્ર બને છે

ત્યારે, સત્યાગ્રહી સેનાને, ‘મરવા તૈયાર રહો, કોઈને મારવાનું નામ ન લેશો’ એવો કાયમી હુકમ મળ્યો છે એમ કેમ ન સ્વીકારીએ? એવી એક મોટી સેના કેમ ન બનાવવામા આવે?

આ વસ્તુ મનુષ્ય માટે અશક્ય નથી

ઈસ્લામના પેગબર કોઈ એક લડાઈમા લડતા હતા કોઈએ આવીને પૂછ્યું ‘નમાઝનો વખત થઈ ગયો છે લડ્યા કરીએ કે નમાઝ પઢીએ? નમાઝ છોડીને લડવું એ ઉચિત છે કે લડાઈ છોડીને નમાઝ પઢવી એ ઉચિત છે?’ નબી માહેબે જવાબ આપ્યો ‘શત્રુ ભલે પ્રહાર કર્યા કરે, તમે લડવાનું છોડીને ગુલ્ફોત્રમા જ નમાઝ પઢી લો થોડા લોકો મરી જશે, કદાચ ઘણા મરશે, પણ નમાઝ ન પઢવી એ મોટો ગુનો છે જે આપણે ન કરીએ’

પેગબરના મૈનિકો મોટા મહાત્મા નહોતા કે નહોતા ધર્મશાસ્ત્ર પારગત વિદ્વાન તેમણે પેગબરની ધિખામણ માની ને તે પ્રમાણે વર્ત્યા પરિણામે મુસ્લમાનોમા અગ્રાધારણ શક્તિ આવી અને એમની આ વીરોચિત નિષ્ઠા જાઈને શત્રુઓ પણ એમની કદર કરવા લાગ્યા

આ બધું કેમ બન્યું? અને કેમ બનતું આવ્યું છે? જવાબ એક જ છે : માનુસ શ્રદ્ધા રૂપે છે એટલે શ્રદ્ધાવાન ધાય છે, શ્રદ્ધાવાન હોવાથી ભોગ આપવા તૈયાર વાય છે અને ભોગ આપીને બીજા લોકો આગળ એક આદર્શ રજૂ કરે છે અને એમ કરતા છેવટે એ વીરકર્મ સર્વે મનુષ્યો માટે સામાન્ય

વસ્તુ બની જાય છે આથી આપણે કદી એમ ન કહી શકીએ કે અહિંસા સામાન્ય માણસની શક્તિથી પર છે અથવા એ કેવળ સાધુ વૈરાગીઓનો ધર્મ છે સયમ સસ્કૃતિમાત્રનો પાયો છે ન્યાય, પ્રેમ, નિષ્ઠા, ઈમાન, કાયદાપાલન—આમાંથી દરેકના પાયામા સયમ તો છે જ એ જ સયમની માત્રા અહિંસા માટે પણ પૂરતી છે લોકનેતાઓએ ફક્ત શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ કે આ વસ્તુ શક્ય છે અને એમા જ મનુષ્યસમાજનું હિત રહેલું છે

અહિંસા સામાન્ય મનુષ્ય માટે અશક્ય નથી એટલું સમજ્યા પછી અહિંસાનો ચમત્કારી પ્રભાવ કેવો અપરિહાર્ય છે એ સમજવું જોઈએ આ શ્રદ્ધાને અભાવે જ અહિંસાધર્મ પ્રત્યેની નિષ્ઠા શિથિલ થાય છે

ઓગસ્ટ, ૧૯૪૦

૨૧

હૃદયનો સમભાવ

શાકાહારી લોકો અને માસાહારી લોકો વચ્ચે એમ તો મને કશો ભેદ જણાતો નથી છતાં એકાદ મજનું ઘેટું કૂદતું હોય, બે બે કરતું મા પાસે દોડતું હોય અને વહાલું વહાલું લાગતું હોય તો એને મારવાને એમનો હાથ કેમ ચાલતો હશે એ હું સમજી શકતો નથી અને પછી એનું માથું શેકીને અને ભાગીને અદરથી મગજ કાઢીને ખાતી વખતે માસાહારી લોકોને કેમ વિચાર ન આવતો હોય કે થોડાક ક્લાક પહેલાં ઘેટાના આ જ ભિજમા માતા તરફ દોડનારી વૃત્તિ જગી હતી અને કુદરત સાથે એકરૂપ થઈ આનંદ માણવાની અને કૂદકૂદા કરવાની પ્રસન્નતા હતી ? એ પ્રેમ, આનંદ અને પ્રસન્નતાનો આપણે નાશ કર્યો છે એનો ખ્યાલ એમને કેમ ન આવતો હોય ? એવો પ્રશ્ન મનમા ઊઠે એટલે હું એ લોકો માટે અસ્વસ્થ થાઉં છું હું એ ઘેટાને ચાહું છું અને પેલા માસાહારી એને ચાહે છે એમા કાઈ કરક હશે ખરો ? એવી પણ શકા મનમા ઊઠે છે અને પછી મન કહે છે કે બે જાનુના ચાહવામા ફરક તો કાઈ જ નથી પણ ખાવાની ઈચ્છા પ્રબળ થાય એટલે પેલું ચાહવું આથમી જાય છે અને સ્વાદ કરવાની વૃત્તિ જાગતાવેંત એ જ યથાગોચ્ય છે એમ લેવામા બેસી જાય છે

જે લોકોને નાનપણથી જ માસ ખાવાની ટેવ છે એમને માસ ખાતાં કશી કમકમાટી ન છૂટે એ હું સમજી શકું છું અને એમના પ્રત્યે મારા મનમાં કશો વિપરીત ભાવ ઊઠતો નથી પણ જે લોકો જન્મે અને સસ્કરે શાકાહારી છે એવા લોકો જ્યારે મોટપણમાં માસાહાર કરવા તૈયાર થાય છે ત્યારે તેમના પ્રત્યે મારી ધીરજ ખૂટી જાય છે હું એમને સમજી શકતો નથી.

મારી એ ભાવના પૂજ્ય બાપુજીની આત્મકથામાં ઉત્તમ રીતે વ્યક્ત થઈ છે બાપુજીએ બકરાનું માસ ખાધું એટલે એમને થયા જ કરે કે બકરું પેટમાં રુએ છે દરેક શાકાહારીને માસ ખાતાં એમ જ થવું જોઈએ.

હવે આવી ભૂમિકાવાળો હું જ્યારે ફળ ખાઉં છું અને બીજા લોકોને ટમાટા ચૂસીને કેમ ખાવા એની કળા શીખવવા ટમાટાની અદર રસની કોથળીઓ કેટલી હોય છે, કઈ રીતે ગોઠવેલી હોય છે, ટમાટા કઈ બાજુથી ચુસાય વગેરે બધું જ્યારે સમજાવું છું ત્યારે એ ફળ પ્રત્યે મારી વૃત્તિ કેવી હોય છે એ પણ હું તપાસું છું મારું તત્ત્વજ્ઞાન મને કહે છે કે પેલો માસાહારી અને હું ફલાહારી અમારી વચ્ચે તત્ત્વત ફેર નથી ઘેટું બે બે કરે છે, વહાલ વ્યક્ત કરે છે અને વહાલ માગી લે છે બિચારા ફૂલો અને ફળો, ઝાડો અને છોડો બોલી શકતા નથી, ચાલી શકતા નથી, જન બચાવવા નાસી શકતા નથી એટલો જ ફરક ભગવાન મનુએ કહ્યું છે કે એમની સજ્ઞા અતર્ગત હોય છે અન્ત મજ્ઞા ભવન્ત્યેતે । એ બધું હું જાણું છું એમનું મુખદુઃખ કલ્પનામાં આણી શકું છું કાવ્યવૃત્તિ ધારણ કરું તો એમના દુઃખથી દુઃખી પણ થઈ શકું છું પણ સામે આવે ત્યારે એને ખાતાં કોઈ દિવસે સકોચ અનુભવ્યો નથી જેમ વિકારથી મૂઢ થયેલો માણસ ધર્મ અને અધર્મ ભૂલી જાય છે અને ગમે તેટલું અનુચિત કર્મ કરતા અચકાતો નથી, તેવી જ રીતે સ્વાદનું સ્મરણ થતા અથવા ભોગ પ્રજ્વલિત થતાં ફળો ખાતાં કે શાકના કકડા કરડતા માણસને સકોચ થતો નથી.

એક વખતે એક ગાણમાં જનવરોના હાડકા અને ચામડા ભરીને લોકો લઈ જતા હતા. ઘણું કરીને લોકો ઓરિસ્સાના ઈટામાટી નામના ગામડા પાસે પહોંચે મને મનમાં ધધુ કે પોતાની ન્યાતના જનવરોના હાડકા અને ચામડા જામ ખેંચી જતા ગાણના બળદોને શું થતું હશે? તેઓ બોલી શકતા નથી પડનાળ પાડી શકતા નથી પણ માણસની કૂરતાના સાક્ષી થઈ

પોતાની જ ન્યાતના બીજા પ્રાણીઓના હાડકા ખેંચી જવાનું કામ કરે છે ઈશુને જે કોસ ઉપર ખીલવામા આવ્યો એ કોસ એને જ ઊંચકીને લઈ જવો પડ્યો એ કરુણ દૃશ્ય કેટલાયે ચિતારાઓએ ચીતર્યું છે અને કવિઓએ વર્ણવ્યું છે પણ અહીં એ બળદના ભાઈને એના દેખતા આપણે મારીએ, ભાઈનો વધ જોઈ એની આખમાથી નીકળતા આસુને આપણે લૂછીએ નહીં અને ચામડા ઉતારી, માસ કાઢી લઈ, હાડકાના કકડા કરી એ બધા એ ગાડામા ભરી એ જ બળદ પાસે ખેંચાવીએ ત્યારે એને શુ થતું હશે?

આ આખો વિચાર મનમા આવતાવેંત પેટમા કાઈનું કાઈ થવા લાગ્યું મન થયું કે ચાલો માણસાઈ ખાતર પેલા બળદને છોડી દઈએ અને આપણે જ એ ગાડું ખેંચીએ

સભવ છે કે અહીં સુધી વાચકો મારી સાથે સમભાવ રાખી શકશે પણ હવે પછી જે લખવાનો છું તે વાચીને તો મને હસી કાઢશે અને કહેશે કે આ તો શુદ્ધ ગાડપણ કહેવાય બીજા કેટલાક કહેશે કે આગળની વાત લખીને તમે ઉપરની વાતને અન્યાય જ કરો છો જે દયાભાવ તમે અન્યાર સુધી ઉત્પન્ન કર્યો એ તમે આ રીતે ભૂસી નાખવાના છો અને માણસને અતે થશે કે આટલે સુધી તે જવાનું હશે? દયાભાવને અત જ નથી એમ જોયા પછી માણસ સ્વાભાવિક અનુમાન કાઢે છે કે દયાભાવને અર્થ જ નથી

પણ મારે અહીં દયાનો પ્રચાર કરવો નથી પણ હૃદયની એક સાચી લાગણીનો એકરાર કરીને હૃદય હળવું કરવું છે, પછી એની અસર જે થવાની હોય તે ભલે થાઓ માસાહારના પક્ષમા કે વિપક્ષમા મારે કશી દલીલ કરવી નથી, મારે તો મારી લાગણી ઠાલવવી છે

એક વખતે એક ગાડામા મોટા મોટા લાકડા ભરીને લોકો લઈ જતા હતા રસ્તાની બને બાજુ મોટા મોટા વૃક્ષો નીચેથી માણસને જવાની મગવડ રાખી ઉપર એકબીજાને બાથમા લેતા હતા અને રસ્તાને તડકામાથી બચાવતા હતા મનમા વિચાર આવ્યો કે આ પ્રેમાળ જાડો નીચેના ગાડામા પોતાના જ જાતભાઈઓના હાડકા જોઈ મનમા શો વિચાર કરતા હશે? વાજાચૂકા કે સીધા લાકડાના કટકા એ ખરું જોતા જાડોના હાડકા જ છે માણસને માથે છાયા કરી આપનાર અને ફૂંચ ફૂંચથી રીઝવનાર જાડો ઉપર જ્યારે માણસ કુહાડી ચલાવે

છે ત્યારે વનસ્પતિ સૃષ્ટિમા માણસ વિષે કેવો અભિપ્રાય બધાતો હશે? જેમને આપણે ઋષિમુનિઓ કહીએ છીએ અથવા સત મહાત્મા તરીકે પૂજીએ છીએ તેમને પણ પરોપકારી ગાડો ઉપર કુહાડી ચલાવતા જેઈ વનસ્પતિઓ કહેતી હશે “જેયા તમારા મહાત્માઓ અને જેયો એમનો દયાધર્મ પહેલા ન્યાય અને કૃતજ્ઞતા શીખે પછી બીજી વાત”

રસ્તાને કાઠે ઊભા રહેલા વૃક્ષોને લાકડાના ગાડા જેઈ શુ થતું હશે એનો વિચાર કરતા સ્મરણ થયું કે એ લાકડા ભરવાનાં ગાડા પણ વૃક્ષોના હાડકાનાં જ બનાવેલા છે અને કુહાડીનો હાથો પણ લાકડાના જ હાડકાનો બનાવેલો છે.

અંગ્રેજોએ એક વાર બે ભાઈઓને બળવાખોર તરીકે ફાંસીની સજા આપી એમા પ્રથમ એકને એના ભાઈને હાથે ફાંસી અપાવી, એનું વર્ણન વાચતા હું કેટલું ચિડાયો હતો!

હમાણા જળગાવથી સુરત આવ્યો તે તાપ્તીવેલીને રસ્તે નદુરબાર, ખાનબારા, સોનગઢ, વ્યારા બધે સ્થળે લાબા લાબા સીધા ઈમારતી લાકડાં ખડકેલા દેખાયા તાપ્તીવેલી રેલવેની મુખ્ય આવક આ લાતીઓની જ છે આખો મુલક જગલી છે અને એની અદર રહેનારા લોકો પણ જગલી છે મુધરેલા લોકો બહારથી આવી આ જગલો અને જગલી લોકો બન્નેનો કસ કાઢે છે, બન્નેને નિચોવે છે અને એમા આ જગલી લોકોને હાથે જ જગલોનો નાશ કરાવે છે જગલી લોકોને ખબર નથી પડતી કે જેના ઉપર એમના જીવનનો આધાર છે એ જગલોનો નાશ કર્યા પછી એમનો નાશ એની મેળે થવાનો છે સવારે જળગાવથી અમે ઊપડ્યા અને સાંજે સુરત પહોંચ્યા રસ્તામા દરેક ઠેકાણે જગલના ગાડોના હાડકા પડેલા જેઈ હું એટલો તો ગમગીન થયો કે કેમે ડ્રી મારી સ્વાભાવિક પ્રસન્નતા પાછી આવે જ નહીં માણુનને ઘરો બાધવા છે, ફનિચર વાપરવું છે, પેટી પટારા તૈયાર કરવા છે એટલા માટે જગલના વૃક્ષકુળનો એ સહાર કરે છે એ વૃક્ષોએ માણસ પાને નહોતી માગી જમીન કે નહોતું માગ્યું પાણી માણસ આબાવાડીના ફળ તોડે, ખેતીમા લણણી કરે એ સમજાય એવી વાત છે પણ જગલમા, જ્યાં એની કશી મહેનત નથી, ત્યાં જઈને એ સહાર અને લૂટ મચાવે એ કેવું? એમ મનમા આવ્યા વગર રહેતું નથી

જગલમા જઈ પોતાને રહેવા માટે માણસ જગ્યા ખાલી કરે એ પણ વખતે સમજાય પણ જગલથી દૂર શહેરોમા પોતાની મોજમજ ચલાવવા માટે જગલમા ધૂસીને જગલનો નાશ કરી પાદડા અને ડાળીઓ ત્યા ને ત્યા જ ફેંકી દઈ મુખ્ય મુખ્ય હાડકા એ શહેરમા લઈ આવે એ પ્રવૃત્તિ જોઈ માણસના સ્વભાવ વિષે લગભગ નિરાશા જ ઊપજે

અમે સુરતથી નવસારી ગયા સ્ટેશન પાસે દાકોરભાઈના ઘરમા બે ત્રણ દિવસ રહ્યા ત્યા પાસે જ એક લાકડા વહેરવાનુ યત્ર ચાલતુ હતુ યત્રથી ગોળ કરવત ચાલ્યા કરે અને એના દાત ઉપર લાકડાના પાટિયા ચાપવામા આવે એટલે એ ભયાનક દાત લાકડાને વહેરતા જાય તે વખતે જે અવાજ થાય છે તે કાળજીને વીંધી નાખે છે કરવતનુ ગોળ પાનુ લાકડાને ચીરતુ જાય અને અવાજ કરતુ જાય લાકડાના પાટિયા ધૂજતા જાય અને વહેર રૂપી આસુ સારતા જાય. ખભાતમા શહેર બહાર એ ઘાતકી કામ ચાલતુ મેં જોયુ હતુ એટલે નવસારીમા હવાને વીંધીને જ્યારે એ અવાજ કાન પર અથડાયો ત્યારે તરત હુ સમજી ગયો કે અહીં પણ વૃક્ષો ઉપરની એ અતિમ ક્રિયા ચાલે છે અને ફરી હુ ગમગીન થઈ ગયો વહેરવાનુ કામ અખડ ચાલતુ હતુ અને મારુ હૈયુ રડતુ હતુ હુ ઈચ્છુ છુ કે વાયકો આ વસ્તુ સાચી નહીં માને એને કેવળ કાવ્યકલ્પના જ સમજે — આને કેવળ વર્ણનની શોભા સમજી એને કોરે મૂકી દે પણ વસ્તુસ્થિતિ એવી નથી મને ખરેખર એનુ દુ ખ થાય છે એનો ઈલાજ જડતો નથી મનુષ્યજાતમા જીવદયાનો પ્રચાર પણ જ્યા હજી પૂરતી જડ ધાલતો નથી ત્યા વૃક્ષો પ્રત્યેની આ સમવેદના કોણ સમજે? એટલે અતરની વેદના અતરમા જ શમાવી હુ શાત થાઉં છું *

ફેબ્રુઆરી, ૧૯૪૦

* આ લેખ કાર્થ ખાસ હિંદેશ કે પ્રયાગઝી હેતુ મનમા રાખી મ નથી લખ્યો અહિંસાના ઉપાસક તરીકે સૃષ્ટિનુ નિરીક્ષણ કરતા જે કઈ મનમા આવ્યુ તે લખી કાઢ્યુ છે માણસ દુનિયાને હિંદેશીને લખે છે ત્યારે ખતી રાકે નેટલુ ડહાપણ ઓઠી લે છે, પણ જ્યારે એનુ આત્મનેપદી વિચારચક્ર ચાલે છે ત્યારે દરેક માણસ અમુક રીતે ગાડો અથવા ચક્રમ હોય જ છે આત્મનેપદી મનોવ્યાપાર દુનિયા આગળ મૂકવાની ધૃષ્ટતા ઉપનિષત્તંત્રીન લોકો જ કરતા

હિંસા સ્વાભાવિક છે ?

વેર વાળવા ખાતર થતી હિંસાની પણ હિંમાયત કરનાર અથવા હિંસામાં જ આનંદ લેનાર લોકોની સખ્યા અલ્પ ગણીને એક કોરે મૂકી દઈએ ઘણા-ખરા લોકો એવા જ મળી આવે છે કે જેમને અહિંસા પ્રિય હોવા છતાં શક્ય લાગતી નથી. તેઓ કહે છે, અહિંસા કેળવી શકાય તો કશું ખોટું નથી, અને અહિંસા જાળવી શકીએ તો આપણું રાજકીય ધ્યેય આપણને સહેલાઈથી અને જલદી મળી શકે એ વાત પણ સાચી. પણ એટલી અહિંસા પેદા કેમ કરીને થઈ શકે એ અમે સમજી શકતા નથી. સરકાર હિંસાવાદી છે, આપણું સ્વરાજ્ય એ કબૂલ ન કરે ત્યાં સુધી તેને હિંસા ઉપર જ ટકવાનું રહ્યું નિશ્ચય પ્રજા સામે પશુબળ વાપરવાની સરકારની શક્તિ અમર્યાદિત છે અને છેલ્લા પાંચ દસ મહિનાનો અનુભવ પણ એમ જ બતાવે છે કે આ બાબતમાં સરકારનું નૈતિક ચારિત્ર્ય કઈ બહુ સુધરી ગયું છે એમ નથી આવી સ્થિતિમાં અકળાયેલી પ્રજા કઈ પણ અન્યાયાર કરી બેસે તો તેમાં અસ્વાભાવિક શું ? કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તોફાન કરવું એ અયોગ્ય છે એ અમે તુરત સ્વીકારીએ, પણ તોફાન ન કરવા જેવી વૃત્તિ કેળવવી એ અશક્ય લાગે છે

આવા શકાશીલ લોકોની શકા પ્રામાણિક હોય છે માટે તેનો પૂરેપૂરો વિચાર તો કરવો જ જોઈએ મનુષ્યસ્વભાવનું તેમને એકાગ્રી દર્શન થયેલું

હતા. આજના જમાનામાં એવા દસ્તાવેજ જવલ્લે જ મળે છે.

છતાં મારા લેખનું પ્રયોજન નીચે પ્રમાણે આપી શકું.

જીવનનાં હિંસા ઉપર નબ્ધ છે છતાં જીવનની કૃતાર્થતા અહિંસામાં ગ્રહેલી છે. કોઈ એવો ફાકો ન રાખે કે હું પૂર્ણપણે અહિંસક છું દરેકે પોતાની સમજણ અને શ્રદ્ધા પ્રમાણે હિંસાનો ત્યાગ કરતા જવો અને અહિંસા કેળવતા જવી એ જ ધર્મ છે. શાદાહારી બધા સન્ન્યત્ હોય છે અને માસાહારી દુર્લભ હોય છે એવી જે માન્યતા લોકોમાં ફેલાયેલી છે તે બુલબુલેલી છે અને અહિંસાનો પ્રચાર કરવામાં અતરાયરૂપ છે જે વૃત્તિથી આપણે ઝાડોની હિંસા થઈ દરગુજર કરીએ છીએ એ જ વૃત્તિથી કેટલાક પશુપક્ષીઓની હિંસા પણ દરગુજર કરે છે, એટલું પણ આપણે સમજીએ તો અનુદારતાથી હિંસાવૃત્તિમાંથી બચી જઈએ

હોય છે, ભૂતકાળના અનુભવ ઉપર તેઓ વધારે ભાર મૂકે છે અને તેમા પણ એક જ જાતના અનુભવ તેઓ તપાસે છે. અહિંસાનો નિયમ યોગ્ય છે એટલું તો તેઓ માને છે જ પણ જે યોગ્ય છે તે શક્ય હોવું જ જોઈએ એ નિયમ તેમને ગળે જોઈએ તેટલો ઊતર્યો નથી હોતો સામાન્ય જનતાનો સ્વભાવ આજે જેવો છે તેવો ને તેવો રહેશે એવી તેમને બીક રહે છે. તેવી તેમની લગભગ ખાતરી હોય છે વૈજ્ઞાનિક, બૌદ્ધિક અને ભૌતિક કેળવણીના આ દિવસોમા પ્રયત્ન કર્યો માણસની નૈતિક ઉન્નતિ થઈ શકે છે એ વિષેની માણસની શ્રદ્ધા જ જતી રહી છે દરેક માણસ પોતાનો સ્વાર્થ શોધશે જ અને સ્વાર્થને માટે જેટલી હિંસા કરવી પડશે તેટલી હિંસા કર્યા વગર માણસ રહેવાનો નહીં એમ હાલમા મનાય છે મનુષ્યની એ પ્રકૃતિ છે એમ કહેવામા આવે છે પણ તે પ્રકૃતિ નથી, વિકૃતિ છે

સ્વાર્થ અને હિંસા એ જ જે મનુષ્યની પ્રકૃતિ હોત તો સમાજનો કચારનો નાશ થઈ ગયો હોત, આજે જાલિમ કે ગુલામ કોઈ રહ્યા જ ન હોત

એક જાણે કોકની ગાય મારી માટે બીજાએ તેની વાછરડી મારવી એ યોગ્ય નથી એવી કહેવત છે તે કઈ અસાધારણ કોટિના મહાત્માઓ માટે નથી. સ્વાર્થને માટે પણ કોઈ હિંદુ ખાટકીનો ધધો ન કરે કે ગોમાંસવિક્રય ન કરે, સ્વાર્થને માટે પણ મુસલમાન પોતાના દીનથી વિરુદ્ધ વર્તન ન કરે, એ અપેક્ષા બધાઓને વિષે છે એક ભાઈ બીજા ભાઈને ફાંસીની સજા થાય એમ ઈચ્છતો નથી અથવા તેની સામે તેવી સાક્ષી પૂરતો નથી ક્ષમાથી જ દુનિયાનો બધો વહેવાર ચાલે છે. દરેક અપરાધીને સજા જ કરવા બેસીએ તો દુનિયામાં બે ચાર જાણુ પણ રહેવા પામે કે નહીં એ સવાલ છે

આપણે તોફાન કરીએ છીએ કે હિંસા કરીએ છીએ એ આપણી અજ્ઞાન દશા સૂચવે છે, એ આપણી બગડેલી સ્થિતિ બતાવે છે એવા બગડેલા કે અજ્ઞાનીઓની સખ્યા સમાજમા વધારે છે એટલા જ માટે હિંસા કંઈ સ્વાભાવિક દરતી નથી

શુદ્ધ સ્વાર્થની દૃષ્ટિ જ માણસ કેળવે તોપણ તે આજે જેટલી હિંમત કરે છે તેથી ઓછી હિંસા કરતો થઈ જાય ઘણી વાર વિકારવશ માણુમ પોતાના સ્વાર્થની હાનિ કરીને પણ હિંસા કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે આજે

જેમને મુધરેલા રાષ્ટ્રો કહેવામા આવે છે તેમનામા એટલો સયમ આવેલો હોય છે કે જ્યાં હિંસા ન કરવામા સ્વાર્થ હોય ત્યાં તેઓ વિકારને દાબી દઈ હિંમતને રોકી શકે છે સ્વરાજ્ય ભોગવતી દરેક પ્રજામા આટલી શક્તિ આવેલી હોય જ છે જેઓ જગલી છે અથવા જેઓ સ્વરાજ્યનુ વાતાવરણ ભૂલી ગયા છે અથવા સ્વરાજ્ય મેળવવા જેટલી મહત્વાકાંક્ષા જેમનામાં રહી નથી તેઓ જ વિકારને વશ થાય છે.

બે રાષ્ટ્રો વચ્ચે જીવલેણ વેર પેદા થયું હોય અને બે વચ્ચે યુદ્ધ જાહેર થયું હોય તોપણ મુધરેલા લોકોમા શત્રુપક્ષના એલચીઓની રક્ષા કરવામા આવે છે દેશમા બે પક્ષ પડી અદર અદર જાદવાસ્થળી ઊભી કરવા જેટલા ગાણ થયેલા લોકો ખુનામરકી અને તોડફોડ કરતી વખતે પણ પરદેશના વકીલાને સલામત રાખવા જેટલા સયમી હોય છે આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે ક્રોધ અને નિરાશાની સ્થિતિમા પણ સયમ જાળવવો એ કઈ અશક્ય વસ્તુ નથી આજે જ્યારે એક વ્યાવહારિક નીતિ તરીકે અહિંસાનો સ્વીકાર કરવાના ઉપદેશ મહાસભા પ્રજાને કરી રહી છે ત્યારે અનેક દેશોની સામાન્ય પ્રજામા જેવો સયમ મોટે ભાગે જેવામા આવે છે તેના જ જેવા સયમની અપેક્ષા મહાસભા કરે છે તેથી વધારે શ્રદ્ધા લોકોમા આવી જાય તો એ ઈષ્ટ જ છે સ્વરાજ્ય ભોગવતી અન્ય પ્રજા જેટલો સયમ તો આપણી અદર હોવો જ જોઈએ

આવી કોઈ એમ કહેયે કે બીજા દેશના લોકો આપણા લોકો જેટલા નિરાશામા આવી પડેલા નથી હોતા તેથી તેઓ સંયમ જાળવી શકે છે, તો તેનો જવાબ એ જ છે કે આપણા લોકોમા સ્વરાજ્ય વિષેની શ્રદ્ધા આપણે પેદા કરવા જોઈએ આગેવાનો અહિંસાનો ઉપદેશ કરીને જ પ્રજામા સ્વરાજ્ય વિષેની જાગૃત્તી પેદા કરી શકે છે અને જો તેઓ પ્રજામા અહિંસા વિષે ધાર્મિક શાસ્ત્ર પેદા કરી શકે તો આપણે શાંતિથી—એટલે કે આપણી તરફથી શાંતિ જાળવીને સ્વરાજ્ય મેળવીશું, એટલું જ નહીં પણ દુનિયામા કાયમની શાંતિ અપન થઈ શકે એવો વિશ્વાસ દુનિયાને આપી શકીશું

હોય છે, ભૂતકાળના અનુભવ ઉપર તેઓ વધારે ભાર મૂકે છે અને તેમા પણ એક જ જાતના અનુભવ તેઓ તપાસે છે અહિંસાનો નિયમ યોગ્ય છે એટલુ તો તેઓ માને છે જ પણ જે યોગ્ય છે તે શક્ય હોવુ જ જોઈએ એ નિયમ તેમને ગળે જોઈએ તેટલો ઊતર્યો નથી હોતો સામાન્ય જનતાનો સ્વભાવ આજે જેવો છે તેવો ને તેવો રહેશે એવી તેમને બીક રહે છે. તેવી તેમની લગભગ ખાતરી હોય છે વૈજ્ઞાનિક, બૌદ્ધિક અને ભૌતિક કેળવણીના આ દિવસોમા પ્રયત્ન કર્યે માણસની નૈતિક ઉન્નતિ થઈ શકે છે એ વિષેની માણસની શ્રદ્ધા જ જતી રહી છે દરેક માણસ પોતાનો સ્વાર્થ શોધશે જ અને સ્વાર્થને માટે જેટલી હિંસા કરવી પડશે તેટલી હિંસા કર્યા વગર માણસ રહેવાનો નહીં એમ હાલમા મનાય છે મનુષ્યની એ પ્રકૃતિ છે એમ કહેવામા આવે છે પણ તે પ્રકૃતિ નથી, વિકૃતિ છે

સ્વાર્થ અને હિંસા એ જ જે મનુષ્યની પ્રકૃતિ હોત તો સમાજનો કચારનો નાશ થઈ ગયો હોત, આજે જાલિમ કે ગુલામ કોઈ રહ્યા જ ન હોત

એક જણે કોકની ગાય મારી માટે બીજાએ તેની વાછરડી મારવી એ યોગ્ય નથી એવી કહેવત છે તે કઈ અસાધારણ કોટિના મહાત્માઓ માટે નથી. સ્વાર્થને માટે પણ કોઈ હિંદુ ખાટકીનો ધધો ન કરે કે ગોમાસવિક્રય ન કરે, સ્વાર્થને માટે પણ મુસલમાન પોતાના દીનથી વિરુદ્ધ વર્તન ન કરે, એ અપેક્ષા બધાઓને વિષે છે એક ભાઈ બીજા ભાઈને ફાંસીની સજા થાય એમ ઈચ્છતો નથી અથવા તેની સામે તેવી સાક્ષી પૂરતો નથી ક્ષમાથી જ દુનિયાનો બધો વહેવાર ચાલે છે દરેક અપરાધીને સજા જ કરવા બેસીએ તો દુનિયામા બે ચાર જણ પણ રહેવા પામે કે નહીં એ સવાલ છે

આપણે તોફાન કરીએ છીએ કે હિંસા કરીએ છીએ એ આપણી અજ્ઞાન દશા સૂચવે છે, એ આપણી બગડેલી સ્થિતિ બતાવે છે એવા બગડેલા કે અજ્ઞાનીઓની સખ્યા સમાજમા વધારે છે એટલા જ માટે હિંસા કઈ સ્વાભાવિક દરતી નથી

ગુદ્ધ સ્વાર્થની દૃષ્ટિ જ માણસ કેળવે તોપણ તે આજે જેટલી હિંસા કરે છે તેથી ઓછી હિંસા કરતો થઈ જાય ઘણી વાર વિદારવશ માણસ પોતાના સ્વાર્થની હાનિ કરીને પણ હિંસા કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે આજે

જેમને સુધરેલા રાષ્ટ્રો કહેવામા આવે છે તેમનામા એટલો સયમ આવેલો હોય છે કે જ્યાં હિંસા ન કરવામા સ્વાર્થ હોય ત્યાં તેઓ વિકારને દાબી દઈ હિંસાને રોકી શકે છે સ્વરાજ્ય ભોગવતી દરેક પ્રજામા આટલી શક્તિ આવેલી હોય જ છે જેઓ જગલી છે અથવા જેઓ સ્વરાજ્યનું વાતાવરણ ભૂલી ગયા છે અથવા સ્વરાજ્ય મેળવવા જેટલી મહત્વાકાંક્ષા જેમનામા રહી નથી તેઓ જ વિકારને વશ થાય છે.

બે રાષ્ટ્રો વચ્ચે જીવલેણ વેર પેદા થયું હોય અને બે વચ્ચે યુદ્ધ જાહેર થયું હોય તોપણ સુધરેલા લોકોમા શત્રુપક્ષના એલચીઓની રક્ષા કરવામા આવે છે દેશમા બે પક્ષ પડી અદર અદર જાદવાસ્થળી ઊભી કરવા જેટલા ગાડા થયેલા લોકો ખુનામરકી અને તોડફોડ કરતી વખતે પણ પરદેશના વકીલોને સલામત રાખવા જેટલા સયમી હોય છે આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે કોધ અને નિરાશાની સ્થિતિમા પણ સયમ જાળવવો એ કઈ અશક્ય વસ્તુ નથી આજે જ્યારે એક વ્યાવહારિક નીતિ તરીકે અહિંસાનો સ્વીકાર કરવાનો ઉપદેશ મહાસભા પ્રજાને કરી રહી છે ત્યારે અનેક દેશોની સામાન્ય પ્રજામા જેવો સયમ મોટે ભાગે જોવામા આવે છે તેના જ જેવા સયમની અપેક્ષા મહાસભા કરે છે તેથી વધારે શ્રદ્ધા લોકોમા આવી જાય તો એ ઈષ્ટ જ છે સ્વરાજ્ય ભોગવતી અન્ય પ્રજા જેટલો સયમ તો આપણી અદર હોવો જ જોઈએ

અહીં કોઈ એમ કહેશે કે બીજા દેશના લોકો આપણા લોકો જેટલા નિરાશામા આવી પડેલા નથી હોતા તેથી તેઓ સયમ જાળવી શકે છે, તો તેનો જવાબ એ જ છે કે આપણા લોકોમા સ્વરાજ્ય વિષેની શ્રદ્ધા આપણે પેદા કરવી જોઈએ આગેવાનો અહિંસાનો ઉપદેશ કરીને જ પ્રજામા સ્વરાજ્ય વિષેની આસ્થા પેદા કરી શકે છે અને જો તેઓ પ્રજામા અહિંસા વિષે ધાર્મિક શ્રદ્ધા પેદા કરી શકે તો આપણે શાંતિથી—એટલે કે આપણી તરફથી શાંતિ જાળવીને સ્વરાજ્ય મેળવીશું, એટલું જ નહીં પણ દુનિયામા કાયમની શાંતિ સ્થપન થઈ શકે એવો વિશ્વાસ દુનિયાને આપી શકીશું.

કુદરતમાં હિસા

એક કાઠિયાવાડી ભાઈ લખે છે

‘ . . ભરતખડના ઈતિહાસમા અહિંસાનુ યુદ્ધ સાવ અદ્વિતીય છે ધર્મ ને અધર્મ સ્થૂળ સાધનો દ્વારા લડે છે, એ આપણે અવતાર પરથી સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ સ્થૂળનો ફેરફાર એ જીવાત્માના વિકાસનો અટલ નિયમ કૃષ્ણ ને રામ રાક્ષસોનો સહાર કરે છે તે પરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કુદરતમા પણ સાહજિક નિષ્કારણ વૈરભાવ જોઈએ છીએ, ઉંદર, મોંદડી, કૂતરો તો પછી ‘અહિંસા’ની વ્યાખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? આત્મરક્ષણ માટે ક્ષત્રિયોને હિંસાની છૂટ છે ચાલવા, બોલવા ને ખાવાપીવામા આપણે હિંસા કરીએ છીએ ને છતાં એ હિંસા ગણતા નથી આત્મરક્ષણ કાળે એ આવશ્યક માનીએ છીએ જે ફૂલ નિર્દોષ પ્રકાશમા ફોરી ખીલી રહ્યું હોય છે તેને માત્ર ઈન્દ્રિય ઉપભોગ કાળે ચૂટવાનો માનવીને શો હક છે? આમા રા કાલેલકરની સ્વદેશીની વ્યાખ્યાનો ભગ થતો નથી? આવી શકાઓ મને હાલ થયા કરે છે એનું નિવારણ હજી થયું નથી . . જડ માનવો માટે પ્રેમ ઘણી વખત નિષ્ફળ ગયો મેં જાતે અનુભવ્યો છે વ્યાવહારિક રીતે શુદ્ધ પ્રેમથી એક વ્યક્તિ જિતાતી નથી એ આપણો દૈનિક અનુભવ છે તો આખી પ્રજા — જડવાદી પ્રજા કેમ જીતી શકાય એ શકા છે કુદરતમા નિષ્પાપ આત્મભોગનો પડઘો પડે છે તે કબૂલ છે’

શુક્લપક્ષની બીજના ચદ્ર કરતા કૃષ્ણપક્ષની દ્વિતીયાનો ચદ્ર બહુ જ મોટો હોય છે, છતાં આપણે કૃષ્ણપક્ષના ચદ્રને ક્ષયી કહીએ છીએ અને શુક્લ પક્ષના ચદ્રને વર્ધમાન કહીએ છીએ ગણિત ઉપરથી ચદ્રના આકાર ઉપરનું આપણું વિધાન સિદ્ધ ન થઈ શકે, છતાં શુ આપણું વિધાન સત્ય નથી? અગ્રેજ લોકો જ્યારે હિંદુસ્તાનમા આવ્યા ત્યારે તેમની શક્તિ તુરંત ઉતી અને મોગલ સામ્રાજ્ય અતુલ પગકમી ગણાતું, છતાં તેમણે હિંદુસ્તાનમાં સામ્રાજ્ય સ્થાપવાનો પ્રયાસ આદરેલો તેમા તર્કદોષ ન હતો?

વર્તમાન ગમે તેટલો વિશાળ હોય, ભૂતકાળ તેથીયે મહત્તર હોય, પણ ભવિષ્યકાળ તે બન્નેને અનાયાસે જીતી જાય છે ભવિષ્યકાળ હમેશા

બાળક જ હોય આપણે વિચાર કરવાનો તે વર્તમાનકાળ કયા ઊભો છે તે જોઈને નહીં, પણ ભવિષ્યકાળ કઈ દિશામાં દોરે છે તે જોઈને

કુદરત હિંસામય છે એ વિધાન અમને કબૂલ છે અત્યાર સુધી હિંદુ-સ્તાનમાં ઘણી હિંસા થતી આવી છે એ પણ કબૂલ છે ભૂતકાળમાં મહાન પુરુષોએ અને ધર્મચાર્યોએ પણ ઘણી હિંસા કરી છે અથવા થવા દીધી છે એ પણ અમને નાકબૂલ નથી પણ તે ઉપરથી શુ અનુમાન કાઢવા માગો છો? જે છે તેના ઉપરથી તે જ હમેશા હશે અથવા થવું જોઈએ એવું? તે કયે હિસાબે?

શુ કુદરતમાં અહિંસા નથી જડતી? હિંસા એ કુદરતનું એક અંગ છે, અહિંસા એ તેનું બીજું અંગ છે તમે રામકૃષ્ણાદિ અવતાર સુધી શા માટે ગયા? ઈશ્વર પ્રતિક્ષણે અસખ્ય પ્રાણીઓની હિંસા નથી કરતો? આજે આ જગતમાં હિંસા એટલી બધી છે કે જીવવું એટલે જ હિંસા એવો પર્યાય આપણે કરી શકીએ, છતાં જીવનનું એ પરમ સત્ય નથી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર એક જગ્યાએ કહે છે કે બાળક ઊભું થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પચાસ વાર પડે તો એક વાર સફળ થાય છે તે ઉપરથી પડવું એ માણસોનો ધર્મ છે અને ઊભું થવું એ અપવાદરૂપ છે એવું અનુમાન શુ તમે કાઢી શકો? જરાક વિચાર કરી જોશો તો બાળક પચાસ વાર પડે છે એ શૂન્યરૂપ છે અને એક વાર ઊભા થવામાં સફળતા મેળવે છે તે જ અસરકારક નીવડે છે પાપ ગમે તેટલું મોટું હોય તોપણ તે અધકારરૂપ છે અને સદ્વૃત્તિ ગમે તેટલી સૂક્ષ્મ હોય તોપણ તે કિરણરૂપ છે. તમે ડાર્વિન, સ્પેન્સર અને માલ્થસનું જીવનકલહ (Struggle for Existence) નું તત્ત્વ પોતાનું કર્યું છે, હવે પ્રિન્સ ક્રોપોટ્કિનના અન્યોન્ય સાહાય્ય (Mutual aid) તરફ સહેજ દૃષ્ટિપાત કરો તો વાધો નથી

અહિંસા સાથે બીજું એક તત્ત્વ ઉમેરવું જોઈએ, અને તે છે ધીરજ બાઈબલમાં લખેલું છે કે પ્રેમની ધીરજ અનંત હોય છે જેની ધીરજ ખૂટી જાય છે તે પ્રેમ કા તો સાચો નથી અથવા તો કાચો છે પ્રેમની અસર થવી જ જોઈએ એટલી શ્રદ્ધા રાખજો, પણ ક્યારે એવો સવાલ પૂછતા નહીં પ્રેમની દૃષ્ટિ અત સુધી હોય છે તમે પ્રેમવિષયક વાઙ્મય ઓછું વાચ્યું હોય એમ હું નથી માનતો દરેક પ્રેમીજન વર્તમાનકાળને — અરે,

કાળતત્ત્વને જ ગુરુ માને છે પ્રેમની દૃષ્ટિ અત સુધી હોય છે, તેથી જ તે અનન્ત હોય છે ‘કુદરતમા નિષ્પાપ આત્મભોગનો પડઘો પડે છે’ એ તમને કબૂલ છે, પણ રહ્યું શું? ‘આત્મા’ જેટલો વિશાળ તેટલો ‘ભોગ’ વિશાળ વિકસિત આત્માનો ભોગ અસરકારક થવો જ જોઈએ આત્મા અનન્ત છે, સાર્વભૌમ છે, એટલે જીવ તેની જ છે દરેક જમાનામા જોવામા આવ્યું છે કે હિંસા તે ભૂતકાળનો ધર્મ છે, પણ તે વર્તમાનકાળમા ધૂસવા માગે છે અહિંસા ભવિષ્યકાળમા રહે છે અને હૃદયસ્થ ચૈતન્ય તેને વર્તમાનકાળમા લાવવા માગે છે તમે ભૂતકાળની અપજ્ઞી વિશાળ સેનાના સૈનિક છો કે વિશ્વજિત ભવિષ્યકાળના પ્રાણવાન સૈન્યના વીર છો?

સંપૂર્ણ અહિંસા ક્યારે શક્ય થશે એ કહેવાય નહીં આપણો આત્મા જેટલે દરજ્જે વિકસિત થયો હોય તેટલી જ અહિંસા આપણે માટે શક્ય છે

ફૂલોની આપણે હિંસા કરીએ છીએ પણ જ્યાં સુધી તે આપણા હૃદયને ‘પ્રત્યક્ષ’ થઈ નથી અને જ્યાં સુધી અપરિહાર્ય લાગે છે ત્યાં સુધી તે હિંસા ચાલવાની જ. પણ તે અનન્તકાળ સુધી ચાલવી જ જોઈએ એવો સિદ્ધાન્ત નથી. હિંસા ઉપર જ ટકી શકે એવા દેહમા માનવી અનન્તકાળ સુધી રહેશે એવું માનવાનું કશું કારણ નથી

બુદ્ધ ભગવાન હિંસાનો નિષેધ કરતા છતાં અનાયાસે ભાણામા આવેલું માસ નિશકપણે ખાઈ જતા આથી આગળ જઈ આપણે માસાહારનો ત્યાગ કરી શક્યા છીએ હિંદુસ્તાનમા અહિંસા વધારે કેળવાયેલી છે બીજા દેશોના પ્રમાણમા હિંદુસ્તાનના મુમલમાન અને ખ્રિસ્તી પણ વધારે અહિંસક અને તેટલા જ માટે વધારે મિત્ર છે એમ હું ચોક્કસ માનું છું આજે હિંદુસ્તાને રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચેના ઝઘડામા અહિંસાનો કાયદો અખત્યાર કરી બતાવવો જોઈએ. કુટુંબનો કાયદો માનવકુટુંબમા દાખલ કરવો જોઈએ હિંદુસ્તાનમાં ઋષિ-મુનિઓએ બતાવ્યું છે કે અહિંમાનો કાયદો હિંસા પશુ સામે પણ મદ્દળ થઈ શકે છે, વિજ્ઞી થઈ શકે છે પણ આખા રાષ્ટ્રે હજી તેટલી અહિંસા કેળવી નથી રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે અહિંસા ન કેળવીએ તો આપણે જીવી જ ન શકીએ પછી ‘જીવનકલહમા ફાવવાની વાત’ એક કોરે રહી ઈશ્વરની એ ઈચ્છા છે, કુદરતની કૃપા છે એમ જ તમારે માનવું

ઝાડ ઉપરથી ફૂલ તોડવું અને તે પણ ઈન્દ્રિય ઉપભોગને કાળે એમાં હિંસા છે, એમાં સ્વદેશીનો ભંગ છે, એટલું જ નહીં પણ તેમાં અરસિકતા અને જગલીપાણુ છે એમ જ હું માનું છું મેં પોતે ઈન્દ્રિય ઉપભોગને કાળે કે પૂજાને માટે ફૂલ તોડવાનું ક્યારનું છોડી દીધું છે ફક્ત મારામાં અધ્યાપક-વૃત્તિ પ્રબળ છે તેથી વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનનો કે કળાનો પાઠ શીખવતી વખતે જરૂર પડ્યે ફૂલ તોડીને આણી શકું છું ખરો. બીજા જે અનાયાસે ફૂલો આણીને આપે તો તેનો સ્વીકાર ન કરવા જેટલો હું અહિંસક બન્યો નથી. માસાહારી બુદ્ધ ભગવાન જેવી આ વૃત્તિ છે એમ તમે કહો તો હું તકરાર ન કરું. રામકૃષ્ણ પરમહંસ શરૂઆતમાં ફૂલો વીણી દુર્ગામાતાની પૂજા કરતા અને માસ કે મચ્છીનો દુર્ગામાતાનો પ્રસાદ ખાતા પણ જેમ જેમ તેમની ધાર્મિકતા વધતી ગઈ તેમ તેમ તેઓ કાળીમાતાનો પ્રસાદ ખાવાને બદલે પોતાના માથા ઉપર ચડાવતા, અને ફૂલો વિષે તેઓ કહેતા કે ઈશ્વર વિરાટ છે, એટલે ફૂલો જ્યાં છે ત્યાં જ ઈશ્વરને અર્પિત છે અને ત્યાંથી જ ઈશ્વરપૂજા સરસમાં સરસ રીતે થાય છે.

૨૩-૪-૨૨

૨૪

શૂર અને કૂર

ઘણા લોકો હજી પૂછે છે કે ‘અહિંસાવાદી મહાત્માજીએ ખેડા જિલ્લામાં મહાયુદ્ધ વખતે સૈન્યભરતીનું કામ આટલા ઉત્સાહથી કેમ હાથમાં લીધું હતું? તે ઉપરથી સિદ્ધ નથી થતું કે હિંદી લોકોના હાથમાં શસ્ત્ર નથી તેથી જ તેઓ અહિંસાનો ઉપદેશ કરે છે?’

મહાયુદ્ધ વેળાએ મહાત્માજીએ સૈન્યભરતીનું કામ કર્યું તે માટે તેમને પશ્ચાત્તાપ થયો નથી. પણ આજે જે ફરી મહાયુદ્ધ જામે તો મહાત્માજી આ સરકારને મદદ કરવાનો કથો પ્રયાસ ન કરે, એ વાત સાચી છે. પણ એનું કારણ એ નથી કે મહાત્માજી તે વખતે અતરના ઊંડાણમાં હિંસામાં માનતા હતા. સાચું કારણ એ છે કે તે વખતે હિંદુસ્તાની પ્રજાએ સરકાર સામે અસહકાર પોકાર્યો ન હતો અને તેથી જે જે માણસ સરકારના છત્ર

તળે રહેતો હતો તે તે મહાયુદ્ધની મહાન હિંસામા ભાગ લેતો જ હતો યુદ્ધ ચલાવનાર સરકારની રૈયત કરવેરો આપવામા હિંસા કરે જ છે સૈનિક થઈ યુદ્ધમા લડનાર સિપાઈ અને ઘેરબેઠે કરવેરા ભરનાર ખેડૂત બન્નેનો હિંસામા સરખો જ ભાગ છે પોતે ખૂન કરનાર અને મારાઓને પૈસા આપી ખૂન કરાવનાર બન્ને નીતિની દૃષ્ટિએ સરખા જ ગુનેગાર છે વધારે સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કરતા જણાશે કે પોતાને હાથે ખૂન કરનાર કરતા મારાઓ મારફત ખૂન કરાવનારનો દોષ વધારે છે જાતે ખૂન કરનાર માણસને પશ્ચાત્તાપ થવાનો સભવ વધારે હોય છે અને તે જ્યારે ખૂન કરે છે ત્યારે તેનો એકલાનો જ અધ.પાત થાય છે મારાઓ મારફત ખૂન કરવાથી પશ્ચાત્તાપનો પ્રસંગ મળવો મુશ્કેલ બને છે અને ખૂન કરનાર અને કરાવનાર બન્નેનો અધ.પાત થાય છે જે લોકો સશસ્ત્ર લોકોનો પહેરો રાખી ધનના ઢગલા સાથે સૂઈ જાય છે તેઓ હિંસકની કૂરતા કેળવે છે પણ તેની હિંમત કેળવતા નથી પ્રતિનિધિ મારફત હિંસા કરનાર માણસ શૂર નથી બનતો પણ કૂર બને છે તે મારતા અચકાતો નથી પણ મરતા બીએ છે, અને તેથી એવો માણસ તેના વતી મારનારનો દબાયેલો અથવા ઓશિયાળો રહે છે એવો માણસ કોઈ કાળે સ્વરાજ્ય ભોગવી ન શકે સ્વરાજ્યમા રહેવા માગનાર માણસે હમેશા મરવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ.

આ દૃષ્ટિએ જેતા મહાયુદ્ધને વખતે આપણે બધા જ જે હિંસા કરતા હતા તેમા પ્રત્યક્ષ ભાગ લઈ તે ઓછી કરવાનો અને પ્રજામા મરવાની હિંમત આણી તેને સ્વરાજ્યને માટે લાયક બનાવવાનો જ મહાત્માજીનો ઉદ્દેશ હતો

અસહકાર જાહેર કરી આપણે સરકાર સાથેનો સબધ કાઈક તોડ્યો છે, અને તેટલે દરજ્જે આપણે સરકારના પાપની ભાગીદારીમાથી મુક્ત છીએ. આજે યુરોપમા મહાયુદ્ધમા કરેલી કમાણી સાચવવા અને પચાવવા જે શાન્તિની હિલચાલ ચાલી રહી છે અને અમુક વરસ મુધી તો યુરોપમા કોઈ કોઈની સાથે લડે નહીં એવા જે કોલકરાર થવા લાગ્યા છે તે જે નિષ્ફળ જાય અને યુરોપમા ફરી મહાયુદ્ધ અથવા અતિયુદ્ધ સળગે તો સહકાર કરી આમ્રાજ્યમાં રહેનાર દરેક વ્યક્તિને અને સમાજને હિંસામા મદદ કર્યે જ છૂટકો સહકારી હોવા છતાં જે કોઈ મદદ આપવાને ઈનકાર કરે તો તેને આમ્રાજ્ય મજા કરી

શકે છે, મદદ ન કરવી હોય તો સામ્રાજ્યથી જુદુ જ પડવું જોઈએ સર્વમાન્ય રાજનીતિનો આ સિદ્ધાંત છે

જે વખતે યુરોપના રાષ્ટ્રો અને ખાસ કરીને બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય ન્યાય-અન્યાયનો વિચાર કર્યા વગર દુનિયામાં દરેક ઠેકાણે ગોરાઓની સત્તા વધારવાને પ્રયત્ન કરે છે તે વખતે આ સામ્રાજ્ય સાથે સહકાર કરવો એ જાજિયાવેરો આપવા જેવું છે. તેમાં હિંસાનું અને સ્વજનદ્રોહનું પાપ છે

આજનો આપણો અસહકાર મર્યાદિત અને સૂક્ષ્મ છે. પણ સરકારનું પાપ જેમ જેમ વધતું જશે તેમ તેમ આપણે અસહકાર પણ અધિક વ્યાપક અને અધિક તીવ્ર કરવો પડશે જેઓ અહિંસામાં માને છે તેમણે આજથી આ દૃષ્ટિએ પોતાના કર્તવ્યનો વિચાર કરી રાખવો જોઈએ આજે આપણે સરકારને કરેલા પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શુદ્ધ થવાનું કહી રહ્યા છીએ અને એવું પાપ ફરી કરવાનું સામર્થ્ય સરકારના હાથમાં ન રહે એટલા માટે સ્વરાજ્યના હક માગીએ છીએ, અને તેમ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે અસહકાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે

પણ ધારો કે કાલે ઊઠીને આ સરકારે ચીન દેશમાં ત્યાની પ્રજાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ અફીણનો વેપાર ફેલાવવા માટે ચીન દેશ સામે યુદ્ધ પોકાર્યું. તો મારા જેવા અહિંસાવાદી અસહકારીને આજના જેટલો અસહકાર ચલાવીને સતોષ ન જ વળે તે સ્થિતિમાં જો હું કરવેરો ભરતો રહું તો સરકાર દ્વારા થતી મારા ચીની ભાઈઓની હિંસા કરવાનું પાપ મારે માથે આવે તે હિંસામાંથી બચી જવા માટે જ મારે હું જે કાંઈ પાચ પચાસ રૂપિયા સરકારને કરવેરો ભરતો હોઉં તે આપવાની ના પાડવી પડે તેમ કરવાથી મારા દેશને સ્વરાજ્ય મળશે કે નહીં મળે એનો વિચાર હું કરી ન શકું મારે હિંસામાંથી ઊગરી જવું એ જ મારો તે વખતનો ધર્મ હશે બીજી દૃષ્ટિએ જોતા જે દિવસે હું કરવેરો આ કારણસર આપતો બંધ થાઉં તે જ દિવસે સ્વરાજ્ય તો શું, મુક્તિ જ મારે ઘેર આવી લાગી હશે તેમાં હું પૈસેટકે ખુવાર થઈ જવાનો એમાં શક નથી, પણ અહિંસાધર્મ સાચવી આત્માની રક્ષા કર્યાનું સમાધાન મને હશે અને આત્માના સમાધાન કરતા ચડિયાતું એવું બીજું કંયુ સુખ છે?

આવો પ્રસંગ કોઈ દિવસ આવશે કે નહીં તેની મને ખબર નથી અત્યારે તો મેં માત્ર તે કલ્પી લીધો છે પણ જો તેવો પ્રસંગ આવે જ તો મારે

તે વખતે મારા અસહકારની બીજા લોકો ઉપર શી અસર થાય તેનો પણ વિચાર કરવો પડે સમાજથી અળગો થઈ હું મારું કે બીજાનું હિત કરી શકું એમ તો નથી જ છતાં જ્યાં ધર્મનો સવાલ હોય ત્યાં તો મારે અંતરના અવાજને જ માન આપવું જોઈએ, એ પણ એટલું જ સ્પષ્ટ છે

અંતરના અવાજ અને ધર્મની વાતો તો ગમે તે માણસ કરી શકે છે અને ગમે ત્યારે ધર્મને નામે અથવા અંતરના અવાજને નામે માણસ સ્વચ્છ આચરી શકે છે મારામા જે અહિંસા બરાબર કેળવાઈ હોય, જે મારું મન હમેશાં નિર્વેર સ્થિતિમાં રહેતું હોય, મારા સામાન્ય વ્યવહારમાં નાનામોટા લાભો છોડીને પણ જે હું અહિંસા પાળતો હોઉં તો જ હું ધર્મને નામે કર ન આપવા જેટલો અસહકાર કરી શકું

કર ન આપવાનો નિશ્ચય કરતા પહેલાં મારે મારો ધંધો નિષ્પાપ છે કે નહીં, મારી આજીવિકા પાછળ મહાન અન્યાય રહેલો છે કે કેમ, એનો વિચાર પ્રથમ કરવો જોઈએ તો જ મારી ફરજ હું સુયોગ્ય રીતે અદા કરી શકું

આપણે ક્રોધ કે મત્સરને લીધે માણસમાં સ્ફુરતી હિંસાનો હમેશાં વિચાર કરીએ છીએ તેવી હિંસા પાપી અને ત્યાજ્ય તો છે જ, પણ તે ક્ષણિક હોય છે પણ સ્વાર્થ, લોભ અને મહેનત કરવાનો અણગમો—આ ત્રણ કારણોને લીધે જે હિંસા થાય છે તે સૂક્ષ્મ પણ ઝેરી, સામાન્ય પણ સ્થાયી હોય છે તેમાંથી ઊગરી જઈએ ત્યારે જ આપણું જીવન ધાર્મિક છે એમ આપણે કહી શકીએ અસહકારીઓએ અને અહિંસાવાદીઓએ આ દ્રષ્ટિએ અહિંસાનો વધારે વિચાર કરવો જોઈએ.

સોપાનપંચક

મતભેદ કે લાભભેદ વખતનો મનુષ્યનો વ્યવહાર તપાસતા નિવેડો આણવાના પાંચ ભિન્ન પ્રકાર દેખાઈ આવે છે દર વખતે માણસ એ પાંચમાથી એકાદનું શરણ લે છે ક્યે વખતે કયો માર્ગ ગ્રહણ કરવો એ નક્કી કરવામા માણસની પૂરેપૂરી કસોટી થાય છે, અને તેની સસ્કારિતા ક્યા દરજ્જાની છે એ નક્કી થાય છે

સાવ નીચલા દરજ્જાથી શરૂઆત કરીએ તો પ્રથમ સ્થાન ગુંડાશાહી અથવા યુદ્ધપદ્ધતિને અપાય આ માર્ગમા નૈતિક વિચાર ઝાઝો કરવાનો નથી હોતો સામા માણસને મનાવવા માટે દડો બસ હોય છે ન માને તેને દબાવીએ અને આગળ ચાલીએ ગુંડાશાહી એ એક જ માર્ગ જાણે છે

પોલીસ અને લશ્કરની સત્તા એ આ જ માર્ગના પણ સુધરેલા પ્રકાર છે માણસને મનાવવા માટે દબાવવો એ સૂત્ર તેમા પણ રહેલું હોય છે ખરું, પણ દબાવનાર સત્તા પોતાના ઉપર અમુક અકુશ મૂકે છે, અને પોતે વ્યવસ્થિત સમાજની બહુમતીના દબાણ તળે કામ કરે છે

આના કરતા સુધરેલો માર્ગ એ ન્યાયમાર્ગ—કાયદા કોર્ટનો માર્ગ એમા બે જણનો વિવાદ તટસ્થ એવા ત્રીજા પક્ષની આગળ મૂકવામા આવે છે, અને તેનો નિર્ણય બને પક્ષને ચૂપચાપ સ્વીકારવો પડે છે એમા બે જણ વચ્ચે ન્યાય તોળાય છે ખરો, પણ પરિણામે એ બે જણ વચ્ચે દિલસફાઈ અને સહકારને અવકાશ નથી હોતો અહીં પ્રત્યક્ષ લડત્યા વગર, તટસ્થ અને મોટી સત્તાની ઓથથી અને તેની કલ્પના પ્રમાણે બીજા પક્ષ ઉપર માણસ જબરદસ્તી કરી શકે છે

કોર્ટને બદલે જ્યારે લવાદ હોય છે ત્યારે એ જ દબાણ રાજસત્તાનું હોવાને બદલે સામાજિક હોય છે એટલો ફરક છે કોર્ટમા રાજસત્તાનો ચુકાદો સ્વેચ્છાથી સ્વીકારવાપણું રહેતું નથી, જ્યારે લવાદમા બન્ને બાજુ પ્રથમ લવાદને સ્વીકારે છે અને પછી એની આગળ પોતાનો વિવાદ રજૂ કરે છે અથવા રજૂ કરવા દે છે.

આના કરતાયે વધારે સુધરેલો માર્ગ તે મ્યુનિસિપાલિટી અથવા પાર્લમેન્ટ જેવી જાહેર સંસ્થાઓમાં દેખાય છે તે માર્ગ આમાં દલીલો કરી એક-બીજાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન ચાલે છે, અને અતે બહુમતીથી નિર્ણય થાય છે જે સમાજ દલીલો કરે છે તે જ અતે નિર્ણય આપે છે વક્રીલ અને ન્યાયાધીશ જુદા નથી હોતા સમાજ પોતે જ પોતાની ઉપર દબાણ મૂકે છે અને અતે બહુમતી જેમ ખેંચે તેમ લઘુમતીને જવું પડે છે સમાજ પોતે જ પોતાના નિયમો કરી, તે પ્રમાણે ચાલવાની કબૂલાત પ્રથમથી આપી નિર્ણય કરે છે એટલે અમુક કાર્ય પરત્વે સભ્યો એક ઘટક બની પોતે પોતાના ઉપર દબાણ મૂકે છે અને તેથી જ એ દબાણ બહારનું છે એમ લાગતું નથી, ખૂચતું નથી આ વ્યવસ્થામાં મતભેદને પ્રસંગે લાગણીનો વિચાર કરવાને બદલે સભ્યાનો વિચાર પ્રધાન હોય છે આઝાદીને જે રુચ્યું તે ખરું, પછી તે લઘુમતીને યોગ્ય લાગે કે નહીં તેનો વિચાર આમાં નથી હોતો સભ્યાનું તત્ત્વ સર્વોત્કૃષ્ટ નથી એમ બતાવવા એક જાણે એ તત્ત્વની મીમાસા બહુ આકર્ષી રીતે કરી છે એ કહે છે સભ્યાબજની બહુમતીથી નિર્ણય કરવો એમાં સૂક્ષ્મ રીતે જબરદસ્તી જ આવી જાય છે ફરક એટલો જ કે મારામારીમાં માથા ભાગવામાં આવે છે, જ્યારે અહીં ફક્ત માથા ગણવામાં આવે છે. માથા ભાગવા કરતા ગણવા એમાં સભ્યતા છે ખરી, પણ તત્ત્વ તો જબરદસ્તીનું જ છે એક ખેડૂતે પોતાની બહુમતી સાધવા ખાતર પોતાની તરફેણમાં પોતાના બે બળદ પણ ગણ્યા હતા એવી વાર્તા પ્રચલિત છે એ વિનોદમાં પણ આવું જ કંઈક રહસ્ય હશે

જબરદસ્તીનું તત્ત્વ આટલું સૂક્ષ્મ થયા પછી તે આગળ ટકવાનો સભવ ઓછો શિષ્ટ સમાજમાં બહુમતીનો નિયમ હોય તોયે બહુમતીનું માનવા કરતા જેઓ બુદ્ધિમાન છે, વ્યવહારકુશળ છે, કર્તૃત્વવાન છે, પ્રજાહિતૈષી છે, જેમને સ્વાર્થ નથી, ઈર્ષામિત્સર નથી, જે તૃપ્ત અથવા વિરક્ત છે એવા માણસોનું જ માનવાનો રિવાજ હોય છે આવી વ્યક્તિઓની યોગ્યતા વિષે જરાસરખી પણ શકા આવી જાય તો બહુમતીના નિયમનો અકુશ અથવા ઈલાજ સમાજ પાસે પડેલો હોય છે

આવા નિર્ણયોમાં બુદ્ધિમત્તા એ છેલ્લી કસોટી નથી, પણ નિસ્વાર્થી સર્વહિતૈષિતા એ જ ખરી કસોટી છે અહીંથી પ્રેમવર્મની શરૂઆત થાય છે

પ્રેમધર્મનું સ્થૂલ સ્વરૂપ તે પરસ્પર સદ્ભાવની ખાનદાની એનું જ ઉજ્જવલ રૂપ તે કૌટુંબિક પ્રેમસબધનું આત્મવિલોપન અને એ ધર્મનો આત્યંતિક ઉત્કર્ષ તે આત્મબલિદાન કુટુંબધર્મમા એકબીજા પર સરસાઈ ભોગવવાને બદલે એકબીજા માટે સ્વાર્થ કે આગ્રહ છોડી દઈ સામા માણસને પ્રેમથી જીતી લેવાનો હોય છે એ શુદ્ધ સત્યાગ્રહનો માર્ગ છે એમા સામા માણસને દડવાનો કે દબાવવાનો સવાલ જ હોતો નથી જ્યાં જતું કરાય ત્યાં બની શકે તેટલું જતું કરવાનું, અને જ્યાં પ્રાણ કરતા પણ પ્રિય એવા તત્ત્વની હાનિ થતી હોય ત્યાં તે તત્ત્વ સાચવવા ખાતર બાકીની બધી વસ્તુઓનો ભોગ આપવાનું એ શાસ્ત્ર છે બહાદુર અને વિરક્ત એવાઓનો જ આ માર્ગ છે આપણે જો કબૂલ કરતા હોઈએ કે બહાદુરી અને લોભનો અભાવ એ સમાજમા સાર્વત્રિક સદ્ગુણ બની શકે છે, તો સત્યાગ્રહનો આ માર્ગ આખા સમાજ માટે છે એમ કબૂલ કરવું પડશે આ સત્યાગ્રહમાર્ગની સર્વોચ્ચ કોટિ તે વિશ્વવિજય યજ્ઞ છે એમા સર્વસ્વ અર્પણ કરી વિશ્વનો વિજય કરવાનો હોય છે

ગુડાશાહીનો માર્ગ પસંદ કરનાર ગમે તે ક્ષણે બીજાને મારવા અને એનું સર્વસ્વ હરણ કરવા તૈયાર થાય સત્યાગ્રહી ગમે તે ક્ષણે મરવા અને સર્વસ્વ અર્પણ કરવા તૈયાર થવો જોઈએ

માણસ-માણસ વચ્ચેના સબધમા આવી પાડે પ્રકારની સોપાનપરપરા છે મતભેદ એ જાણે મનુષ્યની સાથે જ જન્મેલો છે સામાજિક જીવન શક્ય કરવું હોય તો એનો કાઈક ને કાઈક ઈલાજ કાઢવો જ જોઈએ માણસ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે આમાના ગમે તે એક ઈલાજ પર આવીને ઊભો રહે છે શુદ્ધ પ્રેમવાળો સર્વસ્વ અર્પણ કરવામાં—કુરબાની કરવામા જ આનંદ માને છે કુટુંબધર્મી કુટુંબીઓ માટે ગમે તે કષ્ટ વેઠવા અને તેમને પ્રેમથી જીતવા જેટલો ભોગ આપવો પડે તેટલો આપવા હમેશા તત્પર હોય છે આવા પ્રેમમા જ્યારે ઠીક ઠીક સ્વાર્થનું મિશ્રણ થાય છે ત્યારે માણસ ત્રાહિતનું માનવા તૈયાર થાય છે એટલે કે લવાદ પાસે જાય છે એથી ઊતરતી સ્થિતિમા એ બહુમતીને વશ થાય છે બહુમતી પર વિશ્વાસ ન હોય અથવા બહુમતીના ચુકાદામા સ્વાર્થ સધાતો ન હોય તો કાયદાબાજી કરી કોર્ટે ચડે છે અને જ્યારે માણસમાથી સામાજિક તત્ત્વ જ નાશ પામે છે ત્યારે કાયદાને ગણકાર્યા

વગર, બની શકે તેટલી જબરદસ્તી કરીને સ્વાર્થ સાધે છે અથવા એમા ખપી જાય છે

સત્યાગ્રહી પણ અમુક પ્રસંગે કાયદાનો ભંગ કરે છે ખરો, પણ તેમ કરીને તે એની સજા અને કષ્ટ પોતે વેઠવા તૈયાર હોય છે, કષ્ટ વહોરી લે છે, જ્યારે જબરદસ્ત ગુડાઓ કાયદો તોડીને, સમાજને દબાવીને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા પ્રવૃત્ત થાય છે

ઉપર વર્ણવેલુ માર્ગપચક અથવા સોપાનપચક મનુષ્યના સામાજિક જીવનનો વિકાસ સૂચવે છે આપણા જ્યવહારમા પ્રસંગે પ્રસંગે આપણે ક્યુ તત્ત્વે અમલમા મૂકીએ છીએ એના ઉપરથી આપણી સંસ્કૃતિ, આપણો દરજ્જો અને આપણો વિકાસ નક્કી થાય છે.

૧૨-૧-૩૦

૨૬

પ્રાચીન યુદ્ધનીતિ

મહાભારતકાળના યુદ્ધોના કેટલાક ચિત્રો તે સમયના સાહિત્યમા મળે છે તે વખતની યુદ્ધની કલ્પના સુસંસ્કૃત નહોતી, કારણ કે તે નૈતિક હતી

બે પક્ષો લડવાનું નક્કી કરે એટલે પ્રથમ યુદ્ધને માટે અનુકૂળ ભૂમિ ખોળવામા આવતી. જ્યાં ખેતી ન હોય અને નજીકમા વસ્તી ન હોય એવું સ્થાન પસંદ કરીને ત્યાં રણસ્તભ રોપવામા આવતો રણસ્તભ તટસ્થ જનતાને માટે એક નોટિસ સમાન બની જતો જ્યાં રણસ્તભ રોપાતો ત્યાંથી ખેડૂત, કારીગર, બાળકો, વૃદ્ધો, સ્ત્રીઓ, સન્યાસીઓ, વૈરાગીઓ સૌ ખસી જતા. ત્યાર પછી સૈન્યો ત્યાં દાખલ થતા

મહાભારત યુદ્ધના શખ કૂંકાયા અને તીર ચડાવીને પ્રત્યયાઓ ખેંચાઈ ત્યાં તો ધર્મરાજનો બુલન્દ અવાજ સાભળાયો તેમણે બને પક્ષોને સબોધીને કહ્યું, “જરા થોભો, મારે કંઈક કહેવું છે” મૌ થાભી ગયા ને ધર્મરાજની વાત ધ્યાન દઈને સાભળવા લાગ્યા

ધર્મરાજએ કહ્યું, “આ તો ધર્મયુદ્ધ છે અમારી મેનામાના કોઈને એમ લાગતું હોય કે ન્યાય દુર્યોધનના પક્ષે છે તો તે હજી પણ વિના મરોચે

અમારો પક્ષ છોડીને સામી બાજુએ જઈ શકે છે અને જો સામા પક્ષમાના કોઈને એમ લાગતું હોય કે અમારો પક્ષ સાચો છે તો તે આ તરફ આવી શકે છે” એમ કહેવાય છે કે આ અપીલને પરિણામે કેટલાક લોકોએ પક્ષાન્તર કર્યું પણ ખરું

યુદ્ધ સવારથી માડીને સૂર્યાસ્ત સુધી જ ચાલતું. દ્વંદ્વયુદ્ધ હોય કે સકુલ-યુદ્ધ હોય, અસમાન યુદ્ધ કરવાનું કોઈને ગમતું નહીં શત્રુની તલવાર ભાગી ગઈ તો તરત તેને બીજી તલવાર આપવામા આવતી અને પછી જ દ્વંદ્વયુદ્ધ ચાલુ થતું શત્રુનો રથ ભાગી જાય તો કા તો તેને બીજો રથ આપવામા આવતો અથવા બને વીરો વિરથ થઈને લડતા માયાવી અથવા કૂટયુદ્ધ બિલકુલ થતું જ નહીં, એમ તો ન કહી શકાય, પણ એટલું ખરું કે લોકનેતાઓ એવા યુદ્ધ તરફ ધૂણાની દૃષ્ટિથી જોતા આવે પણ આપણા શિકારીઓ સૂતેલા વાઘ, સિંહ કે સાપને નથી મારતા પહેલાં કાકરો મારીને તેને જગાડશે, મોત સામે આવીને ઊભું છે, એમ એને જોવા દેશે પછી જ તેના પર શસ્ત્ર ચલાવશે મહાભારતમા સૂર્યાસ્ત થતા જ યુદ્ધ બંધ કરીને બને પક્ષના લોકો એકબીજાને ભેટતા, ધાયલ થયેલાઓને મલમપટ્ટી કરતા અને સાથે ક્યારેક ભોજન પણ કરતા બીજે દિવસે ઊઠીને પાછા લડવા માટે કમર કસતા

યુદ્ધમા ધાયલ થયેલા યોદ્ધાઓને ઉઠાવીને વસ્તીમા લાવવાનો રિવાજ નહોતો એમને રણાગણમા જ રાખીને તેમની યથાસભવ શુશ્રૂષા કરવામા આવતી જખમી થયેલા યોદ્ધાઓને ભેગા કરી તેમની આસપાસ ખાઈ ખોદવામા આવતી અથવા ચારે તરફ વાડ કરી લેવામા આવતી જેથી રાત્રે કૂતરા, શિયાળ વગેરે જનવરો તેમને કરડી ન ખાય

યુદ્ધમા ગ્રેશામ-ન્યાયનો* પ્રવેશ

આવા યુદ્ધોમા માયાનો પ્રવેશ થયો એટલે ગ્રેશામનો પ્રખ્યાત નિયમ તેમા પણ ચાલુ થઈ ગયો જે માણસ લડે ને તેમાથી એક આર્યતા છોડી દે તો બીજાને પણ આર્યતા છોડવાનું મન થઈ જાય છે તેને પ્રશ્ન થાય છે

* ગ્રેશામનો નિયમ આજના અર્થશાસ્ત્રીઓ સારી રીતે જાણે છે. બનરમા ખરા અને ખોટા બને સિક્કાનું ચલણ શરૂ થાય છે ત્યારે ખરા સિક્કા બનરમાથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને ખોટા સિક્કાનું જ ચલણ વધી જાય છે

કે, ‘મારી ભલમનસાઈ અહીં શા કામની? એથા તો હું હારી જવાનો’
પ્રાચીન લોકોએ આ જ વસ્તુને સૂત્રબદ્ધ કરી છે

વ્રજન્તિ તે મૂઢધિય પરામવ

ભવન્તિ માયાવિપુ યે ન માયિન ॥

એક પક્ષે છળકપટ શરૂ કર્યું તો બીજાને પણ કરવું પડે છે. એક જણ જૂઠું બોલે છે, અને એ જૂઠની અસર પણ થાય છે, ત્યારે બીજાને પણ જૂઠું બોલ્યા વગર છૂટકો નથી થતો એક કપટ કરે તો બીજાને પણ કપટ કરવું પડે છે અને છળપ્રપચ કરવા માટે ત્યારે બેમાથી સજ્જન કોને કહેવો, એ એક સશોધનનો વિષય બની જાય છે અને છેવટે એમ જ કહેવું પડે છે કે બંનેએ કપટનો આરભ સૂક્ષ્મરૂપે આત્મરક્ષાને ખાતર અને લાચારીથી જ કર્યો હતો બંનેએ એકબીજા પાસેથી ઉત્તેજન મેળવ્યું અને બંને આગળ ને આગળ વધતા ગયા અને એકબીજાના ગુરુ છે કોઈ કોઈથી ઊતરતો નથી, તો પછી હીનતાનો આરભ પહેલા કોણે કર્યો, એ સવાલ જ ગૌણ બની જાય છે.

લડનારા દલીલ કરે છે—અને એ દલીલ સાચી પણ હોય છે— કે જ્યારે મારો પ્રતિપક્ષી અન્યાય અને અત્યાચાર કરવાનો છે તો પછી આરભ કરવાનો લાભ એને શા માટે આપુ? તે શરૂઆત કરશે તો તેનો લાભ તેને મળશે ‘સાપ કરડશે ત્યારે જ તેને મારીશ’ એમ તો કોઈ કહેતું નથી સાપ છે અને એના દાતમા ઝેર છે એટલું એને મારવા માટે પૂરતું છે તે આપણા પર હુમલો કરે તે પહેલા જ આપણે તેને મારી નાખીશું એમ કરવામા અમને તો કઈ દોષ નથી જણાતો કપટયુદ્ધ તો હવે મર્વસામાન્ય બની ગયું છે પ્રાચીન કાળમા યુદ્ધમા બાળકો, વૃદ્ધો, સ્ત્રીઓને અને સાધુક્રીરોને કોઈ મારતું નહીં એમા ધર્મબુદ્ધિ તો હતી, પણ તર્ક-બુદ્ધિ બહુ ઓછી હતી આજકાલ તો લોકો કહે છે, બાળકોને બચાવવા શા માટે? એ જ તો મોટા થઈને લશ્કરમા ભરતી થાય છે સાપના કાગ્ગા પર કોઈ દયા રાખે છે? અને સ્ત્રીઓ નથી લડતી એટલા માટે એમને છોડી દેવી એમા પણ ડહાપણ નથી ‘નારી નરની ખાણ’ ખાણ છે ત્યા સુધી તેમાથી યોદ્ધાઓ પેદા થવાના જ વિષવૃક્ષના પાદડા તોડીને કોઈ સતોષ નથી માનતું વિષવૃક્ષને તો મૂળમાથી જ ખોદી કાઢવું જોઈએ.

અત્યાચાર અને અન્યાયની હરીફાઈ

આ જ વિચારસરણીનું અતિમ દૃશ્ય આપણે વર્તમાન યુદ્ધમાં જોઈ શકીએ છીએ જ્યારથી વિમાન-યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી ન્યાય કે અન્યાય, લડનારા કે નહીં લડનારા વગેરે ભેદ રહ્યા નથી જર્મન લોકોએ જોટલા અત્યાચાર શરૂ કર્યા હશે તે બધા જ જાણે અગ્રેજોને કરવા પડે ‘તમે અમારા દેશબંધુઓના કાન કાપ્યા તો અમે પણ તમારા દેશવાસીઓના નાક કાપીશું’ અત્યાચાર, અન્યાય અને હીનતાની આ હરીફાઈને અગ્રેજીમાં ‘રિપ્રિઝલ’ કહે છે ‘તમે અમારા બાળકોની કતલ કરી, તો અમે પણ તમારા બાળકોને છોડવાના નથી તમે પહેલ કરી એટલે તમે રાક્ષસી કૃત્ય કર્યું અમે તો એનું વેર લેવા માટે જ તમારા બાળકોને માર્યા, તેથી એમાં હીનતા નથી એ તો કેવળ ન્યાય થયો’—આ છે આજનું યુદ્ધ દરમિયાનનું નીતિશાસ્ત્ર

હા, પ્રચાર કરતી વખતે શત્રુના અત્યાચારોનું લાબુ લાબુ બીભત્સ વર્ણન કરવું જોઈએ અને આપણે એવા અત્યાચાર કર્યા હોય તો ફક્ત એટલું જ કહેવું જોઈએ કે, અમે દુશ્મનોને સારો પાઠ આપ્યો

અન્ન જ યુદ્ધ

યુરોપમાં યુદ્ધનું ક્ષેત્ર દિવસે દિવસે વધતું જાય છે હિટલરે જોટલા દેશ જીત્યા તે દેશોની જનતાનું એ શોષણ કરી રહ્યો છે લશ્કર માટે અનાજ કે બીજા સરજામ જ્યાથી મળ્યો ત્યાથી લઈને જર્મન લશ્કર માટે મોકલી દીધો જો લડતા નથી તેમને વળી ખવડાવવું શું?

આને પરિણામે આખા યુરોપ ખડમા દુકાળના ચિહ્નનો નજરે પડે છે બદૂકની ગોળીથી કે તોપના ગોળાથી મરવું સહેલું છે બોમ્બથી સાફ થઈ જવું એથીયે સહેલું છે ગોળાની સીધામાં આવી ગયા કે છૂટ્યા થોડીક હિંમત અને પછી કાયમનો આરામ! પરંતુ અન્ન વગર કટકે કટકે રિખાઈ રિખાઈને મરવું સહેલું નથી

અને દુકાળ આવ્યો કે તેની સાથે ચેપી રોગો આવ્યા જ છે. પછી આખા દેશમાં જે નરક જેવી સ્થિતિ પેદા થાય છે તેની કલ્પના કરના ચક્કર આવવા માડે છે.

યુરોપમા આજે આવી સ્થિતિ પેદા થઈ છે હમણા તો દુકાળ અને રોગ વધતા જાય છે અમેરિકાએ વિચાર કર્યો કે આ લોકોને ભૂખે મરવા દેવા એ માણસાઈની વિરુદ્ધ છે, તેમને કંઈક મદદ પહોંચાડવી જોઈએ જે લડતા નથી કે યુદ્ધમાં કોઈ જાતની મદદ કરતા નથી એવા લાખો લોકોને ભૂખે મરવા દેવા એ કેમ સહેવાય? ઈંગ્લેડે સીધો જવાબ આપ્યો કે એ લોકોને અનાજ વગેરે પહોંચાડવાથી જર્મનીનું બળ વધે છે, તેથી -યા અનાજ ન મોકલી શકાય અન્ન એ જ યુદ્ધ છે થોડા દિવસ પછી ઈંગ્લેડે કહ્યું, અમે નિર્દય નથી જે લોકો જર્મની સાથે લડીને ખરેખર સ્વતંત્ર થશે તેમને તો અમે જરૂર અનાજ આપીશું

વિકટ સમસ્યા

હવે આ એક મહાન સમસ્યા છે. ‘ખાધા વગર લડી શકાતું નથી અને લડ્યા વગર ખાવાનું આપી શકાતું નથી.’ આમાથી માર્ગ કેવી રીતે નીકળે? અને ખૂબી ગે કે વાક તો કોઈનો નથી !

આ છે આધુનિક યુદ્ધ ! એનાથી સંસ્કૃતિની રક્ષા થવાની છે ! અને એમાથી લોકતંત્રની સ્થાપના થવાની છે ! ! અમાનુષી હીનતા અને મનુષ્યની જ્ઞપનાશકિત પહોંચી શકે તેટલી હદ સુધી અત્યાચાર લઈ જઈને માનવતાનું રક્ષણ કેમ થઈ શકે એ અમારી અક્કલમા ઊતરતું નથી

૨૭-૮-૪૦

સર્વોદય, સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૦

આપણે કોના અનુયાયી ?

સપ્ટેમ્બરના અકમા અમે ગ્રેશામ-ન્યાયની વાત કરી હતી. ગ્રેશામે ચાલુ સિક્કાની બાબતમાં એવો નિયમ શોધી કાઢ્યો હતો કે ચલણમાં ખોટા સિક્કા વધી જાય છે ત્યારે ચલણમાથી ખરા સિક્કા આપોઆપ અદૃશ્ય થઈ જાય છે.

આ નિયમ એકલા સપત્તિશાસ્ત્ર માટે જ નહીં, જીવનશાસ્ત્ર માટે પણ કામનો છે.

કોઈ સભામાં એક માણસ મોટેથી બોલવા માંડે એટલે બીજાને એથીયે મોટો ઘાટો કાઢવો પડે, તો જ તેનો અવાજ લોકોના કાન સુધી પહોંચી શકે. કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ આવી સભા આગળ પોતાની વાત રજૂ કરવા માગે તો તેણે પોતાના અવાજમાં પહેલા બે જણનો અવાજ ડૂબી જાય એટલે મોટેથી બરાડા પાડવા પડશે. આવી હરીફાઈ કયા સુધી ચાલી શકે? તથા ચ અનવસ્થા સ્પાત્ યા મૂલક્ષયકારિણી !

જાહેરખબરોની બાબતમાં પણ આવું જ ચાલે છે. એકે અતિશયોક્તિ કરી કે બીજાને પોતાની જાહેરખબર એનાથી વધારે આકર્ષક બનાવવી પડે છે જેમ કે ‘અમારી દવાથી તમામ રોગો મટી જાય છે’ વગેરે! આ હરીફાઈ પણ ઉત્તરોત્તર વધતી જ જાય છે. છેવટે પરિણામ એ આવે છે કે કોઈ કોઈના પર વિશ્વાસ નથી રાખતું.

વેપારમાં કમિશન આપવાની બાબતમાં પણ આ જ નિયમ લાગુ પડે છે. વેપારીઓ કમિશન વધારતા જાય એટલે તેમને માલની કિંમત વધારવી પડે છે અથવા માલ દિવસે દિવસે ખરાબ અને તકલાદી બનાવવો પડે છે.

લોકસેવામાં પણ ઘણી વાર આ જ નિયમનું ચલણ હોય છે જે કોઈ સેવક લોકોની ખુશામત કરે છે, નેતા થવા માટે લોકોના રાગદ્વેષોને અપનાવે છે, તેની જ વાત લોકો સાબળે છે. પછી તો લોકહિતનું સ્થાન

ખુશામત લે છે અને એ રીતે જાહેરજીવન હીન બનતું જાય છે લોકસત્તાક રોમમા કૉન્સલ થવા માટે લોકોને કેટકેટલી રીતે ખુશ કરવામા આવતા, તેનુ વર્ણન વાચતા આશ્ચર્ય થાય છે. એ જ રિથિતિ નવી ઢબે આજે અમેરિકામા છે એમ કહેવાય છે

આજના દાકતરો પણ કહે છે કે, અમે કડવી દવા આપીએ, સારો ઉપચાર કરીએ અને દરદીઓને જલદી સારો કરવા સખત પરેજી પાળવાનુ કહીએ તો દરદીઓ અમને છોડીને બીજા જગો તેમની ખુશામત કરે એવા દાકતરો પાસે જાય છે. તો પછી અમે જ એમ કેમ ન કરીએ? જ્યાં હરીફાઈ છે — સ્પર્ધા છે ત્યાં સાચાનુ કે સારાનુ કામ નહીં. ત્યાં તો કોઈ બીજી જ વસ્તુની પ્રતિષ્ઠા હોય છે.

આ ઉપરથી એટલુ જ દેખાય છે કે મનુષ્યસમાજને પોતાના હિતનો ખ્યાલ નથી હોતો દુનિયા સાચાની નથી, લુચ્ચાની છે શુભ અશુભની લડાઈમા અશુભનો જ વિજય થાય છે શુભ તો હારવાનુ જ છે.

કોમી ઝંઘડાઓમા આ જ વાત આગળ કરવામા આવે છે મુસલમાનો અગ્રેજોને મદદ કરવા દોડે અને ખાસ લાભ મેળવે, તો શીખો પણ આ શરતમા પાછળ કેમ પડે? ‘સત્તા લેવા માટે ગમે તેટલી અપમાનકારક અને દેશહિતને ઘાતક શરતો સ્વીકારવી પડે તોપણ આપણે સત્તા લેવી જ જોઈએ. આપણે નહીં લઈએ તો પેલા લેશે અને તેમણે લીધી તો આપણુ આવી બન્યુ!’—આ જ એક વાત દરેક પક્ષના મનમા હોય છે. ગ્રેશામ ન્યાય શરૂઆતમા ભલે ચલણી નાણાનો વિચાર કરીને શોધાયો હોય, પણ એ મનુષ્ય-વ્યવહારનો સાર્વભૌમ ન્યાય છે

૨

હવે આથી ઊલટો બીજો એક ન્યાય અર્થશાસ્ત્રમા નહીં પણ ધર્મ-શાસ્ત્રમા મળી આવે છે અને એ ન્યાયના પ્રવર્તક શ્રીકૃષ્ણ પોતે છે મનુષ્યસ્વભાવનુ તેમનુ નિર્દાન તદ્દન ઊલટુ છે તેઓ કહે છે માણસનો સ્વભાવ ભલે એક રીતે અધોગામી હોય, પણ માણસ જ્યારે કોઈ શ્રેષ્ઠ પુરુષના સપર્કમા આવે છે ત્યારે તે તેની સજ્જનતાની અસર તળે આવ્યા વગર નથી જ રહેતો માણસના સ્વભાવમા સત્ અને અસત્ બને છે, પણ માણસમા

ઉર્ધ્વગામી આત્મા રહેલો છે એટલે તે જગત થતાની સાથે જ સતનો પ્રભાવ જીવન પર પડવા માડે છે અને અસત્ હારી જાય છે. સત્ત્વ — ભલાઈ — સગડી જેવું છે સગડી જ્યાં જાય ત્યાં તેની આસપાસ ઉજ્જ્વળતા ફેલાવા જ માડે છે

સમાજમા અધર્મ ગમે તેટલો વધી ગયો હોય, લોકો ગમે તેટલા નીચ થઈ ગયા હોય, પણ જો એમનામા કોઈ મહાત્મા જાગ્યો, કોઈ સજ્જન પોતાના પગ પર ઊભો રહેનાર નીકળ્યો તો બીજા લોકો એને રસ્તો કરી આપે જ છે હાથી રસ્તા પર ચાલવા માડે છે ત્યારે તેને ‘લાઈન ક્લિયર’ માગવું નથી પડતું હાથીના ગળામાનો ઘટ વાગવા માડ્યો કે તરત રસ્તા પગથી સૌ કોઈ બાજુએ ખસી જઈને તેને રસ્તો ખુલ્લો કરી આપે જ છે જગત સત્યની આ શક્તિ છે તેજસ્વી ભલાઈનું આ સામર્થ્ય છે. સૂતેલા હાથીનું એટલું માન નથી હોતું સૂતેલા સત્યને કોઈ નથી ઓળખતું જે સત્ય પોતાને નથી ઓળખતું તેને દુનિયા કેમ ઓળખે?

આથી મુખ્ય સાધના તો સત્યને જગત કરવાની જ છે આ સાધના સહેલી નથી જ્યારે અસત્યનો, અન્યાયનો કે નીચતાનો વિજય થયેલો આપણે જોઈએ ત્યારે આપણે તરત શ્રદ્ધા ખોઈ બેસીને ગ્રેશામના ન્યાય તરફ ન જવું જોઈએ, પણ શ્રીકૃષ્ણનો નિયમ ધ્યાનમા રાખીને તે મુજબ જ વર્તવું જોઈએ શ્રીકૃષ્ણે સ્પષ્ટ કહ્યું છે —

यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेत्तरो जन ।

स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस् तद् अनुवर्तते ॥

આપણે દરેક ક્ષણે વિચાર કરવો જોઈએ કે, આપણે ગ્રેશામના અનુયાયી છીએ કે શ્રીકૃષ્ણના?

સર્વોદય, ઓક્ટોબર, ૧૯૪૦

જીવનનો પંથ

જીવન એ સત્યની પ્રયોગભૂમિ છે, સત્યનો ખોરાક છે જેટલે દરજ્જે જીવન નિયોવીએ તેટલે દરજ્જે સત્યની પ્રાપ્તિ થવાની છે બે જાણ વચ્ચે જ્યારે વિરોધ હોય છે ત્યારે પ્રથમ કેવળ ચર્ચાથી જ વિરોધ મટાડવાનો પ્રયત્ન થાય છે કોઈ કોઈ વાર ચર્ચાથી જ નથી પતી જતું તે માડવાળથી પતે છે કોક વાર એમ પણ બને છે કે જે વિરોધ તરત શમી જાય એમ નથી હોતું તે કાળે કરીને મટી જાય છે ઈશ્વરની યોજનામા અંતે એમ પણ બને છે કે વિરોધના બને તત્વોનો—બને બાજુનો નાશ કરીને પણ ભગવાન વિરોધ મટાડે છે એક મોટા ખડ ઉપર બે મહાન રાષ્ટ્રો જીવલેણ વિગ્રહ ચલાવતા હતા બને સુધરેલા બને માયાવી યુદ્ધમા પ્રવીણ પૃથ્વી ત્રાસી ગઈ ધરતીકપ થયો મહાસાગરે પોતાનું ઉદર મોટું કર્યું અને બને રાષ્ટ્ર જે ખડ પર રહેતા હતા તે આખો ખડ પોતાના પેટમા સમાવી દીધો પછી વિરોધ ક્યા રહ્યો? બે ભાઈઓ જહાજના તૂતક પર લડતા હતા, લડતા લડતા એવા તો બેવકૂફ બની ગયા કે બનેના જીવનનો આધાર જે જહાજ તેના પરનો પોતાનો કાબૂ તેઓ ખોઈ બેઠા. જહાજ ખડક ઉપર ભટકાયું અને બને ભાઈઓ સાથે એમનો ઝઘડો પણ સમુદ્રને તળિયે પહોચી ગયો

અને ભગવાનની કૃપા જ્યારે બીજું રૂપ લે છે ત્યારે એ જ ન્યાય વાપરીને ભગવાન બનેનો ઉદ્ધાર પણ કરી શકે છે ગજેન્દ્રમોક્ષની વાર્તાનો સાર એ જ છે ને?

વ્યવહારમા આ બધા પ્રકારના દાખલાઓ મળે છે પણ વિરોધ મટાડવા માટે સર્વોપરી રસ્તો બલિદાનનો જ છે વિરોધીને મારીને એનો બલિ લેવો, રાત્રે એનો નાશ કરી વિરોધ મટાડવો અને પોતે પુષ્ટ થવું એ અપવિત્ર રસ્તો છે. એમા તાત્કાલિક લાભ દેખાય છે, પણ સરવાળે સત્યાનાગ છે

બીજો રસ્તો સત્યની વેદી પર પોતાના જીવનનું બલિદાન આપી વિરોધનું મૂળ જ ઉખેડી કાઢી નાખવાનો છે બે રાષ્ટ્રો વચ્ચેની વિગિટઆ જ્યાં

થાકે છે ત્યારે અતે લડાઈથી ફેંસલો થાય છે ધર્મવિહીન સમાજનો એ માર્ગ થયો મર્વશુભકર ધર્મ કહે છે જેને સત્યની પ્રતીતિ થઈ છે તેણે પોતે જ પોતાના જીવનનું મૂલ્ય આપી સત્યની સ્થાપના કરવી જોઈએ

શારીરિક શક્તિ અને બુદ્ધિશક્તિ વાપરીને સામા પક્ષને ચીત કરવાનો જમાનો હતો એનો વિસ્તાર આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ ચર્ચા અને વિષ્ટિથી કાર્ય સાધવાનો જમાનો આણવાના પ્રયાસો હવે અજમાવાય છે પણ એ પથમા કૌવત કેટલી છે એની હજી ખબર નથી પડતી જ્યા ત્યા એ માર્ગ વિષે અશ્રદ્ધા છે ત્રીજો અને છેલ્લો માર્ગ તે આત્મબલિદાનનો એનો જમાનો હવે આવવાનો છે એનું ફક્ત મગળાયરણ હમણા થયું છે

શાસ્ત્રાર્થો અને ચર્ચાઓ એક વખતે દુનિયામા ખૂબ ચાલ્યા ઈ સ પૂર્વે છસો આઠસોથી માડીને ઈ સ છસો આઠસો સુધી માનવકોટિએ બૌદ્ધિક ચર્ચાનો મહોત્સવ માણ્યો ત્યાર પછીનો કાળ યુદ્ધમહોત્સવનો કાળ ગણાય. એની વિસ્તારપૂર્વક તારીફ કરવાનું કશું કારણ નથી આ પૃથ્વીના પડ ઉપર એકે કુટુંબ એવું નહીં હોય જ્યા યુદ્ધોની અસર સીધી કે આડકતરી રીતે અનુભવાતી ન હોય

હવે બલિદાનનો જમાનો શરૂ થાય છે માણસજાતના પાપો ઘણા છે, દૃઢમૂલ છે માણસે માણસાઈનું દેવું ભારે કર્યું છે એ બધું ચૂકવવાનો વારો આવ્યો છે હવે દુનિયાભરમા જ્યા ત્યા બલિદાનના કેસૂડા કે ગુલમોર ખીલે તો તેમા જરાયે આશ્ચર્ય નથી એક પ્રાચીન સરકારી અને સુખસામર્થ્ય-ગાળી રાષ્ટ્રના રાષ્ટ્રપુરુષે એનું મગળાયરણ હમણા જ ગાયું છે હવે એને ‘એકમેવાદ્વિતીયમ્’ રાખવાનો પ્રયત્ન મિથ્યા છે, કેમ કે એ જીવનપ્રવાહથી વિરુદ્ધ છે જીવન હવે બલિદાનના ઉત્સવ માણશે, અને એ વાટે સત્યનારાયણનો આશાત્કાર કરશે

શીખ ધર્મનો પાયો

શીખ અકાલીઓમા આટલી નીડરતા, આટલો ધર્મ-પ્રેમ, આટલી સહન-શીલતા ક્યાથી આવી તેનું સૌના મનમા આશ્ચર્ય પેદા થાય છે ધર્મની ગતિ ત્વરિત છે અગ્નિનો તણખો જેમ આખા વનમા દાવાનળ પ્રગટાવી મૂકે છે તેમ ધાર્મિક શ્રદ્ધા મનુષ્યમા અસાધારણ બળ અને નિશ્ચય પેદા કરી દે છે. ધર્મ એ જ મનુષ્યનો પ્રાણ છે, ધર્મ એ જ તેનું વીર્ય છે. તેમ છતાં પ્રાકૃત મનુષ્ય માની લે છે કે તેની નબળાઈઓ તો કુદરતી છે અને તેથી યોગ્ય છે

શીખ લોકો પોતોના પુણ્ય-સ્મરણ ગુરુઓની પાસેથી ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને મૃત્યુનો તિરસ્કાર શીખ્યા છે સત્યાગ્રહધર્મ હિંદુસ્તાનમા જાગ્રત થતા જ શીખ લોકોની ધર્મવીરતા પ્રગટ થઈ અને તેમણે પોતાના પ્રાચીન તેજ વડે જૈતજેતામા જગતને ઝખવાણું કરી દીધું છે

કેટલાક હિંસાવાદી લોકો માને છે કે શીખ લોકોની ગૂંચવીરતા ગુરુ ગોવિંદસિંહની લશ્કરી તાલીમથી પેદા થઈ છે પરંતુ આ અનુમાન ભૂલ-ભરેલું છે શીખ લોકોની અદર જે કઈ ખાસ ગુણ રહેલા છે તે બધા પ્રથમ ગુરુ બાબા નાનકથી જ ઊતરી આવેલા છે શીખ ધર્મ એ કઈ કોઈ સામ્રાજ્યવાદીની રાજનીતિ નથી ઈશ્વરના નામ પર અને ગુરુની ભક્તિ ઉપર તેની બધી ઈમારત બધાઈ છે ગુરુ ગોવિંદસિંહે પણ પોતાના શિષ્ય બદાને જે આખરી આજ્ઞા આપી હતી તેમા સત્ય અને 'બ્રહ્મચર્યનો ખાસ ઉપદેશ હતો સદા સત્ય વિચાર કરવો, સત્ય બોલવું અને સદા સત્ય પર જ ચાલવું — આ શીખ ધર્મનો પાયો છે શીખ જાતિ જ્યારે જુલમ સહન ન કરી શકી, જ્યારે તેની સહનશક્તિનો અંત આવ્યો ત્યારે જ તેણે શસ્ત્ર ઉઠાવ્યું છે એ સાચી વાત છે, પણ શીખ ધર્મ મૂળમા સત્યાગ્રહધર્મ છે એ વિષે સંદેહ છે જ નહીં જે બધા આખર સુધી નમ્યા વગર જુલમ મહન કરી શક્યા હોત તો શીખ ગુરુઓએ તલવારનો આશ્રય કદાપિ કર્યો ન હોત

ગુરુ રામદાસ સુધી શીખ ધર્મને રાજ્યકર્તાઓ સાથે કઈ વિરોધનો પ્રસંગ આવ્યો ન હતો ત્યાર પછી પણ બની શક્યુ ત્યા સુધી તેણે શાન્તિની જ નીતિ સ્વીકારી હતી છઠ્ઠા ગુરુ હરગોવિંદદેવે ખડ્ગ ઉગામ્યુ હતુ ખરુ, પણ તે પોતાના બચાવ પૂરતુ જ હતુ એ સમય જ એવો હતો તે વખતે ઉત્તર તેમ જ દક્ષિણમાં મોગલોનો અત્યાચાર ઘણો વધી ગયો હતો તેવા સમયમાં પણ શીખ લોકો શાંતિપ્રિય જ રહ્યા ગુરુ તેગબહાદુરને તલવારનુ અભિમાન ન હતુ, તે ત્યાગમાં જ આનંદ માનતા હતા તેમણે પોતે ધર્મને અર્થે સત્યાગ્રહ કર્યો અને પોતાનુ મસ્તક અત્યાચારીઓની તલવારને અર્પણુ કર્યુ તેમના જમાનામાં તેમ જ ગુરુ ગોવિંદસિંહ અને તેમના શિષ્ય બદાના દિવસોમાં શીખોએ પોતાના ધર્મને અર્થે જેટલા જુલમ સહન કર્યા છે તેટલા બીજા કોઈ જાતિએ સહન નહીં કર્યા હોય તેગબહાદુર, લાભસિંહ, મનિરામ, હકીકતરાય અને ગુરુ ગોવિંદસિંહના બે પુત્રો, એ બધા ધર્મને માટે પોતાના પ્રાણ અર્પણુ કરીને અમર થઈ ગયા છે તેમની માફક હજારો લોકોએ પોતાના પ્રાણ અર્પણુ કરીને શીખ ધર્મની શ્રોષ્ઠતા અને શુદ્ધતા સ્થાપિત કરી છે.

સાચુ જોઈએ તો તલવારથી આજ સુધીમાં કોઈ પણ જાતિ, વંશ, પથ કે ધર્મનુ કલ્યાણ થયુ નથી તલવાર લોકોને ડરાવે છે, જ્યારે ધર્મ તેમનામાં નીડરતા અને શ્રદ્ધા દાખલ કરે છે

નાદિરશાહની ચડાઈ પછી - શીખોને પોતાનો ધર્મસમવાય સંગઠિત કરવામાં બહુ મુશ્કેલી નહીં અમૃતસરના પુણ્યતીર્થમાં સ્નાન કરવુ એ પણ મુશ્કેલીનુ કામ થઈ પડ્યું હતુ છતાં ધર્મના પ્રેમી શીખોએ મૃત્યુના મુખમાં જઈને પણ અમૃતસરની યાત્રા કરી છે માલકમ સાહેબે પોતાના ઇતિહાસમાં લખ્યુ છે કે કેટલાક ગુપ્ત વેષે છાનાછાના યાત્રા કરી જતા પણ તે સમયના એક મુસલમાન લેખકે લખ્યુ છે કે ‘શીખ લોકો ધોળે દહાડે ધોડા દોડાવતા અમૃતસર આવતા અને યાત્રા કરીને પાછા જતા આવા પ્રયત્નમાં ઘણા મરતા કોઈ કોઈ વાર તો તેઓ કેદ પણ પકડાતા પણ તેઓ મોતથી ડરીને કદી નાદા નથી આનંદની સાથે તેઓ પોતાની આહુતિ આપતા’ તે જ ઇસ્લામી ઇતિહાસકાર લખે છે કે ‘એવો એક પણ દાખલો બન્યો નથી કે કોઈ શીખે પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કર્યો હોય.’

આનું નામ જ સત્યાગ્રહ દુનિયામાં શીખ જાતિનું આટલું માન છે તેનું આ જ કારણ છે આ જ તત્ત્વ શીખ અકાલીઓમાં પાછું પ્રાદુર્ભાવ પામ્યું છે સત્યાગ્રહથી દેશનું પુરુષાતન નાશ પામે છે એમ માનનારાઓએ શીખ ઈતિહાસ વાચવો જોઈએ અને અકાલીઓની નીડર ધાર્મિકતાનું ધ્યાન કરવું જોઈએ સત્યાગ્રહ એ તો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ વીરતા છે તેનાથી રાષ્ટ્રનું પુરુષાતન નાશ પામવાને બદલે ઊલટું અમર થશે

ચૌરીચૌરાના હત્યાકાંડ પછી ઘણા કહેતા કે હિંસા સામે અહિંસક રહેવું એ સામાન્ય પ્રજાને માટે અશક્ય છે, મનુષ્યસ્વભાવથી એ વિપરીત છે, ગાંધીજી દુનિયા આગળ એક અશક્ય આદર્શ મૂકી રહ્યા છે શીખ અકાલીઓએ હવે દુનિયાને બતાવી દીધું છે કે લોકોમાં જે સાચો ધર્મપ્રેમ હોય તો એક સાધારણ હળ હાકનાર પણ ગમે તેવા મહાન જાલિમ સાથે પ્રસંગ પડતા અહિંસાધર્મનું પાલન કરી શકે છે અહિંસા એ સાર્વત્રિક સાર્વભૌમ વીર-ધર્મ છે

૧૫-૧૦-'૨૨

૩૦

વિવિધતામાં એકતા

શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસુ એ ત્રણે ઋતુઓનું કામ પરસ્પર વિરોધી જેવું લાગે છે, પણ એના જ સહકારથી વર્ષ સફળ થાય છે, સમૃદ્ધ થાય છે, અને કૃતાર્થ બને છે આ જાતની વિવિધતા જે પ્રકૃતિમાં ન હોત તો વનસ્પતિસૃષ્ટિ પોતાનો વૈભવ પ્રગટ જ કરી ન શકત, પ્રાણીસૃષ્ટિનો આટલો વિલાસ દૃષ્ટિગોચર ન થાત અને માનવમૃતિનો પુરુષાર્થ પણ આટલો રોમાચક ન બની શકત કુદરતમાંની વિવિધતા એટલા માટે સફળ થઈ છે કે, ત્યાંની વિવિધતાએ અતર્ભૂત ઐક્યનો દ્રોહ નથી કર્યો ભારતવર્ષમાં ભારત-ભાગ્ય-વિધાતાએ આખી દુનિયાની વિવિધતા યત્નપૂર્વક એકત્ર કરી છે, અને એ વિવિધતામાં રહેલા ઐક્યને આપણે ભૂલ્યા ન જઈએ એટલા માટે એકતાને વારંવાર સમજાવનાર અને દિલમાં ઉતારનાર કેટલાય ધર્મો અને ધર્મપુરુષો અહીં મોકલ્યા છે, તોપણ આપણે ન તો વિવિધતા છોડી શકીએ છીએ, ન તો તેનો લાભ ઉઠાવી શકીએ છીએ

ભારતવર્ષની ભાષાઓ જ જુઓ અહીં અનેક ભાષાઓ છે, તોપણ એ ભાષાઓમા એક જબરદસ્ત એકચનુ સૂત્ર ગૂંથાયેલુ છે ઉત્તર ભારતની આર્ય ભાષાઓ તો એકબીજાને મળતી આવે છે જ જેને મરાઠી આવડે છે, તે ગુજરાતી અથવા બગાળી સહેલાઈથી શીખી શકે છે જેને બગાળી આવડે છે, તે હિંદી કે પંજાબી એમ ને એમ સમજી શકે છે આપણી બધી ભાષાઓમા વર્ણમાળા તો એક જ છે લિપિઓમા પણ ઘણુ સરખાપણુ છે, અને જો દેશ ચાહે તો આખા ભારતવર્ષમા આ બધી ભાષાઓ એક લિપિથી પોતાનુ કામ ચલાવી શકે દક્ષિણની દ્રાવિડ ભાષાઓમા પણ અતર્ગત સામ્ય ઘણુ છે કાનડી, તેલુગુ, તામિલ, મલયાલમ, તુળુ વગેરે ભાષાઓમા ખૂબ સામ્ય છે આથી કરીને એ ભાષાઓ એકબીજાના અભ્યાસથી ખૂબ સમૃદ્ધ થઈ શકે એમ છે

સુશિક્ષિતોમા એવો વહેમ અતિશય ફેલાયેલો છે કે, આર્ય ભાષાઓ અને દ્રાવિડ ભાષાઓ તદ્દન જુદી છે, પરંતુ ઉત્તરમા અને દક્ષિણમા એક જ સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર થયેલો હોવાને લીધે, એ બંને ભાષા-સમૂહોમા પણ ઘણુ સામ્ય છે શબ્દશાસ્ત્ર અને વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રમા મહેનત કરનારા ગણ્યાગાઠ્યા પડિતો આ સામ્ય જોઈને અત્યંત આનંદ પામે છે

ફારસી ભાષા તો આખરે પરદેશી ભાષા છે, એમા અને ભારતીય ભાષાઓમા સામ્ય ક્યાથી આવ્યુ? —આવી શકા ઘણા લોકો નિશ્ચયાત્મક રૂપમા કરે છે, અને એક પ્રાથમિક આરોપ તરીકે કહે છે કે જ્યાં લિપિ જ જુદી છે, ત્યાં એકતા થઈ જ શી રીતે શકે? તેઓ ભૂલી જાય છે કે પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને દિશાઓ પરસ્પર વિરોધી છે, તોપણ એકબીજાની સાથે જોડાયેલી છે દરેક લાકડીના બે છેડા પરસ્પર ભિન્ન બે દિશાઓ બતાવે છે પરંતુ લાકડીના બે ટુકડા કરી નાખીએ તોપણ ‘છેડા’ ચાલગ નથી કરી શકાતા લાકડીના એ બંને નાના ટુકડાને પણ નવા બે છેડા હોય છે ફારસી ભાષા અને સંસ્કૃત ભાષામા કેટલુ સામ્ય છે, એનુ જ્ઞાન વિદ્વાનોએ મેળવેલુ છે, પણ આમવર્ગને બતાવેલુ નથી

અને યુરોપીય ભાષાઓ જે અહીં આવી છે, તેમા અને ભારતીય ભાષાઓમા બિલકુલ સામ્ય નથી, એમ નહીં કહી શકાય યુરોપીય અને ભારતીય બંને ભાષા-કુટુંબોમા વિચાર પદ્ધતિનુ સામ્ય ઘણું છે બંને

વિશ્વેષણાત્મક છે બનેમા સયોગ, વિયોગ અને વિભક્તિનું સ્વરૂપ સમજી છે અને બને પ્રદેશના સાહિત્યમા ચિંતનરાશિ તો સમાન જ છે એટલા માટે આપણે પરસ્પર એકબીજાના સાહિત્યમાથી પરિચિત આનંદ પામી શકીએ છીએ અને લાભ ઉઠાવી શકીએ છીએ યુરોપ શાસ્ત્રીય સાહિત્યમા સમૃદ્ધ છે, તો ભારતવર્ષ જીવન સાહિત્યમા એટલું જ વિકસિત છે

જ્યા વિવિધતા છે, ત્યા ઐક્ય પણ છે એમા ધ્યાનમા રાખવા જેવું એ છે કે, ઐક્યના તત્ત્વો સુગૂઢ, સૂક્ષ્મ અને બળવાન હોય છે, જ્યારે ભેદના તત્ત્વો રોહા, પરિવર્તનશીલ અને અસ્થાયી છે

જેને અધકાર યુગ કહેવામા આવે છે, તે સસ્કાર-યુગ હતો તે યુગમા ભલે વ્યક્તિઓ આપસમા લડતી હોય, ભલે ગુલામીની પ્રથા પ્રચલિત હોય, પણ રોમા સસ્કૃતિઓનો સંઘર્ષ નહોતો. બધા સમાજેમા સસ્કૃતિની જ કદર હતી આદર્શોમા ભિન્નતા હતી, પણ વિરોધ ન હતો જ્યારથી જગતવ્યાપી 'વ્યાપાર' ની અભિલાષા વધી, ત્યારથી મનુષ્ય-સમાજમા સસ્કારિતાની પ્રતિષ્ઠા ઘટી ગઈ ચારિત્ર અને સદાચારની સભ્યતા અપ્રતિષ્ઠિત બની ગઈ, અને હોશિયારી, ચાલાકી અને દૂરદર્શી સ્વાર્થની પિપૂડી વાગવા લાગી જેને પાશ્ચાત્ય સભ્યતાનો યુગ કહેવામા આવે છે, તે ખરું જોતા માનવી સભ્યતાના ફાસનો કાળ છે. આ દિવસોમા સામાન્ય મનુષ્ય જાગ્રત તો થયો પણ જાગ્રત થતા જ તેને વેરવૃત્તિની દીક્ષા મળી હવે એની પરિસીમા વર્ગવિગ્રહ દ્વારા થઈ રહી છે

રોકાગી વિકાસનું કૃણ બહુ રોચક અને પ્રભાવશાળી લાગે છે રાધર્મથી ખૂબ જલદી ઉન્નતિ થાય છે દુર્યોધન રાને શકુનિની આગળ ધર્મરાજ દુર્જય રાને બેવકૂફ જેવો દેખાય છે, પણ રો રોકાગી શક્તિની શ્રેષ્ઠતા અલ્પજીવી અને આત્મઘાતક હોય છે એકાગી વિકાસ રોક તરફથી સગવડો પેદા કરે છે, તો બીજી તરફથી તેના કરતા વધારે અગવડો ઊભી કરે છે

જગતનો રાનુભવ એવો જ છે કે રોકાગી વિકાસ ભિન્ન પ્રકારના વિકાસને પોતાની તરફ ખેંચી લાવે છે અને એમની વચ્ચેના વિરોધી વિગ્રહ દ્વારા સ્થાયી સમન્વય ઊભો કરે છે પ્રકૃતિની રીત જ એ છે

પણ મનુષ્યની શ્રેષ્ઠતા રોમા રહેલી છે કે, પ્રકૃતિની આ આધળા રાને ખર્ચાળ રીતને મમજી લઈ એના દોષોને રો દૂર કરે ગૂટણી દ્વારા માથાની ગણતરી ડી, માથા ભાગવાની પ્રથા માણસે દૂર કરી દીધી, એ જ રીતે એકાગી વિકાસને

કારણે જે વિરોધ અને વિગ્રહ પેદા થાય છે, તેને પહેલેથી જ ઓળખી લઈ વિગ્રહશૂન્ય સમન્વયને માણસ સાધી લે કુદરતમા વિગ્રહ અને સહકાર બનેને સ્થાન છે માનવસાસ્કૃતિમા વિગ્રહનુ તત્ત્વ ઉત્તરોત્તર ઘટતુ જવુ જોઈએ અને સમજૂતી (mutual adjustment), સહકાર અને સમન્વયનુ તત્ત્વ વધતુ જવુ જોઈએ

ગ્રીસ દેશે શરીરસાપત્તિને સારી પેઠે વધારી, આરોગ્ય, બળ અને મોંદર્યની ઠીક ઠીક ઉપાસના કરી, સાથે સાથે તર્કશક્તિ તથા કલ્પનાશક્તિની કસરત પણ કઈ ઓછી ન કરી, પણ એ સાસ્કૃતિ એકાગી જ રહી સ્ત્રીજાતિનો વિકાસ તે લોકો ન કરી શક્યા આવી એ ગ્રીક સાસ્કૃતિ ગુલામીની પ્રથાની બુનિયાદ ઉપર ખડી હોવાને કારણે હેઠી પડી

રોમન સાસ્કૃતિએ વ્યવસ્થાશક્તિ અને વિગ્રહશક્તિનુ વિશેષ અનુશીલન કર્યું જ્યાં સુધી એમા સાદાઈ, સયમ અને ધર્મ કાયમ રહ્યા, ત્યાં સુધી તેનું સામર્થ્ય વધતુ ગયુ રોમની સાસ્કૃતિમા પણ ઊંચનીચનો ભાવ પહેલેથી જ હતો અને આખર સુધી તે એ લોકોમા એક કે બીજે રૂપે રહ્યો

મિસર દેશમા ઉદ્યોગિતા ખૂબ વધી, પણ મનુષ્યજીવનનુ ગૌરવ ત્યાં સિદ્ધ ન થયુ માનવી-ગૌરવને શોભા દેનારી સાસ્કૃતિઓને તો દુનિયાના પ્રધાન ધર્મોએ જ પેદા કરી છે એ ધર્મોમા પરસ્પર અજ્ઞાન ઘણુ રહ્યુ સંકુચિતતાને કારણે પરસ્પર પરિચય ન થઈ શક્યો પરિણામે ધર્મોમા વિગ્રહ શરૂ થયો ધર્મનુ સ્વરૂપ જ વિગ્રહ વિરોધી હોવુ જોઈએ, અને હોય છે ધર્મ વિરોધ મટાડવાને માટે અને સહિષ્ણુતા, સહકાર, આદર, બધુત્વ અને આત્મીયતા વધારવાને માટે છે પણ લોકોમા ધર્મ-પરિચયના કરતા ધર્મ-અભિમાન વધ્યુ અને તેમણે ધર્મને નામે અધાર્મિક આચરણ ચલાવ્યુ અને પરિણામે ધર્મો બદનામ થયા

વર્ષો સુધી એકબીજા સાથે લડાઈ કર્યા પછી આ ધર્મોને એકબીજાનો પરિચય થયો, અને ધર્મોમા બધુત્વ ઉત્પન્ન થવાની અનુકૂળતા દેખાવા લાગી પરતુ આ ધાર્મિક પરિચયની સાથે સાથે સ્વર્ણ વધ્યો, વેપારનો શોખ વધ્યો અને ફરી સાસ્કૃતિ હેઠી પડી

ત્યારથી દુનિયાભરમા શાસ્ત્ર અને સદાચારની સાસ્કૃતિને સ્થાને બુદ્ધિ, હિંમત અને ક્રાંમતની સાસ્કૃતિની પ્રતિષ્ઠા થવા લાગી છે આટલાટિક મહાસાગરને

કિનારે રહેવાવાળા રાષ્ટ્રોએ પોતાના પૂર્વજોની ચાચિયાવૃત્તિનો પુરાણો ધધો પરિવર્ધિત રૂપમા ચલાવ્યો અને સપત્તિની અમર્યાદા પ્રાપ્તિ કરી લીધી વેપારની સાથે બુદ્ધિવિકાસની જરૂર જણાઈ અને તેમાથી ભૌતિક શાસ્ત્રોનો તથા સાયન્સનો વિકાસ થયો સાયન્સ પોતે ખરાબ વસ્તુ નથી, એક રીતે જોતા એ પરમાત્માની જ ઉપાસના છે પણ સાયન્સના જોર પર માણસે દરેક જાતના સ્વાર્થ સાધવાનું તથા ભોગ ભોગવવાનું નક્કી કર્યું, અને નીતિનિયમોને બન્યું ત્યાં સુધી ગૌણ માનવાનો પ્રયત્ન કર્યો આ બાજુ ભારતવર્ષ અને ચીન દેશે આધ્યાત્મિક સાયન્સ વધારવાના પ્રયત્ન કર્યા હતા ઠીક ઠીક સફળતા મેળવ્યા પછી એ બંને રાષ્ટ્રોમા સુસ્તી, નિદ્રા અને જડતા આવી ગઈ જડતાની સાથે સૂક્ષ્મરૂપમા જડવાદ પણ આવી ભરાયો એને આજ સુધી એ દેશે ઓળખી પણ શક્યા નથી દભ દ્વારા દુનિયાને ઠગવા પહેલા આદમી પોતે પોતાને જ ઠગે છે

હવે દુનિયાની સામે એક જ ભારે પ્રશ્ન છે — એકબીજાની સાથે વિરાટ વિગ્રહ કરીને વિનાશની સમીપ પહોંચવું અથવા જીવનની સાર્થકતાનું તત્ત્વ સમજીને સર્વોદયનો આદર્શ સ્વીકારી વિરાટ સહકારનો સિદ્ધાંત કામમા લેવો વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, કળા, સાહિત્ય, શિલ્પ, સંગીત, સંસ્થાનિર્માણ વગેરે બધા અગ્રો અને ઉપાગ્રો સહિત, સહકાર કરવાનું શાસ્ત્ર માણસે અમલમા લાવવું જ જોઈએ સમાજ-સમાજ વચ્ચે, સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચે, રાષ્ટ્ર-રાષ્ટ્ર વચ્ચે સર્વોદયકારી સહકાર સ્થાપવાનો પુરુષાર્થ હવે થરૂ થવો જોઈએ જીવનના કોઈ પણ શુભ અગને અમાન્ય ન કરતા બધામા સહકાર અને સમન્વય સ્થાપન કરવાનો પ્રયત્ન હવે થવો જ જોઈએ આ જ કામ ભારતવર્ષની સામે છે આજે ભારતવર્ષના પુરુષાર્થના ફળસ્વરૂપ સાર્વભૌમ અને વિશ્વવર્ણનીન સહકારનું સુદર શસ્ત્ર આપણને મળવાનું છે

ફેબ્રુઆરી, ૧૯૩૪

કલાવૃત્તિ અને કુસુમાવચય*

પ્રશ્ન ફૂલ ઉપભોગને અર્થે તોડવા એ પાપ છે એમ આપે એક સ્થળે લખ્યું છે . માણસની અદર જ રહેલી કળાની વૃત્તિને સતોષવા કે જેને પૂજામા શ્રાદ્ધા હોય તેવા લોકો પૂજાની સામગ્રીમા પુષ્પો વાપરે તેમા બાધ ખરો? પૂજામા પુષ્પો વાપરીએ છીએ તે પણ કળાની વૃત્તિના સંતોષને અર્થે જ છે, એટલે એનો જુદો ભેદ ન પાડીએ તોપણ ચાલે એને ઉપભોગ કહી શકાય? ફૂલોને તોડવા ખાતર તોડવા અને એની સાથે રમત કરીને એમને ફેંકી દેવા એમા આપનું કહેવું યથાર્થ હોઈ શકે

ઉત્તર એટલે એટલું તો સ્વીકારાયું છે કે જેમા ઉપભોગ છે તેમા કળા નથી હોતી જેમા પરપીડા છે તેમા પણ કળા નથી હોતી ઉપભોગશૂન્ય આનાદમા જ કળા હોય છે કળા હુલાદૈકમયી હોવી જોઈએ ઉચ્ચ કળા, આદર્શ કળા, અનન્યપરતત્ત્વ જ હોય છે

*

*

*

ઈશ્વર પૂજા નથી માગતો આપણે પોતાના હૃદયને સતોષવા ખાતર અને આપણો ભક્તિભાવ કેળવવા ખાતર એની પૂજા કરીએ છીએ જેવી આપણી સંસ્કૃતિ તેવી આપણી પૂજાપદ્ધતિ માસાહારી માણસ કાલિ માતાને માસનું નૈવેદ્ય અર્પણ કરે તેમા મને આશ્ચર્ય જેવું નથી લાગતું જેવો ભક્ત તેવો દેવ યદન્ન પુરુષો ભવતિ તદન્નાસ્ તસ્ય દેવતા । ભીલ લોકો અબાજીને પાડો અર્પણ કરે અને આપણે ગણપતિને મોદક ખવડાવીએ એ બંને સરખા છે પોતાને સતોષવા ખાતર આપણે આહાર કરીએ એના કરતા ઠાકોરજી માટે ભોગ તરીકે જાતજાતની વસ્તુઓ તૈયાર કરીએ અને ઠાકોરજી આગળ ધરી એના પ્રમાદ તરીકે એ ખાઈ જઈએ એમા કઈક સુદૃઢતા વધારે છે ઉપભોગવૃત્તિને ભક્તિના મિશ્રણથી આપણે સૌમ્ય રાને કલાત્મક કરીએ છીએ અને કઈક સયમનો પણ પાઠ શીખીએ છીએ નાનપણમા હું છ છ કલાક પૂજામા

* એક ખડું જૂના કાગળમાથી વીણી કાઢેલો થોડોક ભાગ.

ગાળતો અને તેમા જાતજાતના ફૂલ અને પાદડાની નવી નવી રચના કરવામા મારા બબ્બે કલાક જતા આવી પૂજા મારફતે જ મેં મારી કળાની વૃત્તિ પોષી છે બીજો કોઈ તે જ રસ્તે જાય તો હું તેને રોકું નહીં પણ હવે મારાથી તેવી પૂજા થઈ શકે એમ નથી

*

*

*

હવે આપણે હિસા-અહિસાની થોડી ચર્ચા કરી લઈએ બે બિલાડીઓ જ્યારે આપસમા લડે છે ત્યારે તેમનામા વેરભાવ એટલે કે એકબીજાનું નુકસાન કરવાની વૃત્તિ હોય છે એ દેખીતું છે પણ જ્યારે બિલાડી પોતાના અથવા પોતાના બચ્ચાના આહારને માટે ઉંદરને મારે છે ત્યારે તે હિસા તો કરે જ છે, પણ તેમા વેરવૃત્તિ નથી હોતી હિસા કર્યા વગર ઉંદરને ખાઈ જવાતો હોત તો બિલાડી તેમ પણ કરત નાનપણમા મેં સાબળ્યું હતું (અને ત્યારે એ સાચું પણ લાગતું) કે નોળિયાના મોઢામા અમૃત હોય છે તે સર્પને પકડી તેનો વચલો ભાગ ખાઈ જાય છે અને માથું અને પૂછડી જોડી દઈ સર્પને સજીવ કરી છોડી દે છે! આવી હિસામા આહાર મેળવવો તે મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે અને હિસા એ તેનું અપરિહાર્ય—અનિચ્છિત છતાં અટળ—સાધન થઈ જાય છે બિલાડી ઉંદરને મારે તેમા હિસા પૂરેપૂરી છે, પણ બિલાડીનું ધ્યાન ઉંદરના દુ ખ કરતાં ઉંદરનું માસ ખાતી વખતે પોતાને અથવા પોતાના બચ્ચાને છૂટતા રસ તરફ જ હોય છે આપણે ફૂલપાત્રમા મૂકવા માટે જ્યારે ફૂલ તોડીએ છીએ ત્યારે ઝાડને દુ ખ થતું હશે તેનો ખ્યાલ સરખો પણ આપણને આવતો નથી આપણે તો એ ફૂલો ફૂલપાત્રમા કેવા શોભશે તેના જ વિચારો કરીએ છીએ પ્રાણીસૃષ્ટિ અને વનસ્પતિસૃષ્ટિનો આજનો સબધ જોતા ફૂલના દુ ખ તરફ લોકોનું ધ્યાન જવું જોઈએ એમ પણ કહેવાની હું ધૃષ્ટતા ન કરું પણ હવે જ્યારે મારું ધ્યાન ત્યાં જાય જ છે ત્યારે મને ફૂલ તોડવામા અને ગોઠવવામા રહેલો કળાનો આનંદ ક્યાથી છૂટે? રમતા બાળકોને દૂરથી જોઈને જ જેમ હું આનંદ લઈ શકું છું તેમ જગલમા કે બગીચામા ફૂલોને પ્રકાશમા ડોલતા, નાચતા ને હીંચતા જોઈ હું સતોષ અને કળાનો આનંદ લઈ શકું છું ઝાડ ઉપરથી તૂટી કોઈ માનવીના માથા ઉપર જઈને બેસવામા જ ફૂલના જીવનની સાર્થકતા છે એમ કેટલાક કવિઓ કહે છે પણ તેમા હું ન્યાય કે કાવ્ય જોઈ શકતો નથી તેમા અધળો માનવી-અહકાર છે સંસ્કૃતકવિઓ

શ્રીઓ વિષે પણ એવા જ ઉદ્ગારો કાઢતા અને લોકો એ સ્થિતિમા પણ કળા કે રસિકતા જોતા !

જ્યા સુધી ફૂલ તોડવામા આપણે કાઈ પણ ખોટું કરીએ છીએ એમ ન લાગે ત્યા સુધી જ તોડેલા ફૂલો ગોઠવવામા કળા દેખાઈ આવે અને ત્યા સુધી જ ફૂલો મારફતે ઈશ્વરનું પૂજન કરવાનું માણસને સૂઝે.

મરી ગયેલા જનવરોના ચામડા વાપરવા, ખેતરોમા લણણી થયા પછી પડી રહેલા દાણા વીણી એ ઉંછવૃત્તિથી ગુજરાન ચલાવવું એ જેમ ઉત્તમ મનાયુ છે તેમ પારિજાતકના જેવા ફૂલ પોતાની મેળે ખરી પડે ત્યારે તે ભેગા કરી તેનો આસ્વાદ લેવો અથવા એ પૂજામા વાપરવા એમા દોષ નથી -

પણ આ નાજુક ચર્ચા કરવા ક્યા બેસીએ ?

૧૯૩૦

૩૨

ધર્મભૂમિ

હિંદુસ્તાનને આપણે રાભિમાનપૂર્વક ધર્મભૂમિ કહીએ છીએ દુનિયાના તમામ ધર્મો આ દેશમા વસે છે કેટલાક ધર્મેની આ ભૂમિએ જન્મ આપ્યો, બીજા કેટલાકને આશ્રય આપ્યો, અને કેટલાક ધર્મોએ તો પોતાની મેળે આ દેશમા પોતાને માટે સ્થાન ઊભું કર્યું, એટલે હિંદુસ્તાનનું ધર્મભૂમિ એ નામ સાર્થ થયું છે

પરમાત્માએ શા ઉદ્દેશથી બધા ધર્મો આવી રીતે આ જ દેશમા ભેગા કર્યા છે ? ઇતિહાસ દ્વારા પરમાત્માની યોજના શોધતા જણાય છે કે સર્વ ધર્મોનો સમન્વય કરવો, સર્વ ધર્મોનું એક વિશાળ કુટુંબ બાધવું, એ જ આ દેશને ઈશ્વરનો આદેશ છે ઇતિહાસ ઉપરથી આપણે એમ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે જ્યારે અને જેટલે અંશે હિંદુસ્તાન આ આદેશને વફાદાર રહ્યું છે ત્યારે ત્યારે, અને તેટલે જ અંશે, હિંદુસ્તાનની ઉન્નતિ થઈ છે હિંદુસ્તાનનો પુરુષાર્થ સર્વ ધર્મોને એકત્ર, અતિરોધી અને પરસ્પર પોષક કરવામા રહેલો છે જ્યારે જ્યારે એ પુરુષાર્થ હિંદુસ્તાન ભૂલી ગયું છે ત્યારે ત્યારે

હિંદુસ્તાનને વેઠવું પડ્યું છે કેટલીક વખતે અપાર શાંતિને લીધે આપણે ઈશ્વરે સોંપેલું આ આપણું કાર્ય ભૂલી ગયા છીએ, અને કેટલીક વખતે વિકારવશ થઈને આપણે તે કાર્ય પડતું મૂક્યું છે ધર્મનો સવાલ, જાતિનો સવાલ, હજારો વર્ષ થયા આપણી આગળ છે અનેક રીતે તેનો ઉકેલ લાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ એક જ પથે આપણે ફાળ્યા છીએ તે પથ તે પ્રેમનો પથ ઝેરની સામે વેર કેળવી સર્વનાશ કરવાના સત્રો પણ આપણે આરભ્યા, પણ દરેક વખતે ક્ષમા અને પ્રેમ ઉપર વિશ્વાસ રાખનારી આસ્તિકતા જ આડે આવી અને આખરે ફાવી છે

જે વખતે મુસલમાનો આ દેશમાં આવ્યા તે વખતે હિંદુસ્તાનનો જાતિ-બહુલ સમાજ છિન્નભિન્ન થયો હતો, પ્રાણ ક્ષીણ થયો હતો એટલે આપણે પોતાનું રક્ષણ પણ ન કરી શક્યા અને તે ધર્મનું યથાર્થ સ્વાગત પણ ન કરી શક્યા તેઓ પણ આપણને ન સમજી શક્યા બહારથી આવેલા એ મુસલમાનોનો સ્વભાવ આપણાથી ભિન્ન, તેમની રહેણીકરણી જુદી અને આગ્રહ વિલક્ષણ, એટલું જોઈને જ આપણે તેમની સાથે કેવી રીતે વર્તવું એ નક્કી કર્યું તેમણે પણ આ દેશના હૃદય સુધી પહોંચ્યા વગર ઉપર ઉપરથી જ પોતાની નીતિ નક્કી કરી અને પરિણામે ગેરસમજ પેદા થઈ, યુદ્ધો થયા અને રણમેદાન ઉપર આપણે એકબીજાને ઓળખતા થયા આ યુદ્ધોમાં બને જાતિઓએ સજ્જડ હાર ખાધી એમ કહી શકાય આખરે મને-કમને ઈશ્વરની ઈચ્છાને વશ થઈ એકત્ર રહેવાનું આપણે નક્કી કર્યું હિંદુ અને મુસલમાન બને જોઈ શક્યા કે કોઈ પણ કોમ બીજાનો નાશ ન જ કરી શકે, દેશપાર પણ ન કરી શકે એટલે સવાલ એટલો જ રહ્યો કે હમેશને માટે લડતા જ રહેવું કે પ્રેમથી ભાઈભાઈ થઈને રહેવું? હિંદુમુસલમાન વચ્ચે ભાઈચારો પેદા કરવાના પ્રયત્નો પહેલેથી જ થતા આવે છે, પણ સમસ્ત પ્રજા તેનો અમલ કરે ત્યાં સુધી ઘણો કાળ ગયો અને જે એકતા થઈ તેમાં એક ભાગે દોષ રહ્યો પરસ્પર પૂર્વપરિચય કોઈ કાળે થયો જ નથી, અને તેથી જ એકતા દૃઢ ન થઈ ધર્મ વિષે તેમ જ સામાજિક ક્ષેત્ર વિષે કલ્પનાઓ ભિન્ન હોવા છતાં એકત્ર કેમ રહેવું એનું શાસ્ત્ર, એની વૃત્તિ આપણે કેળવી નહીં, ફેલાવી નહીં તેથી જ આજે આટલું દુઃખ વેઠવું પડે છે, અને હિંદુમુસલમાનના ઐક્યનો ઊકલી ગયેલો સવાલ ફરી ખોલવો પડ્યો છે.

રાષ્ટ્રનો આત્મા કહે છે, ઐક્યનું તત્ત્વ, સપનું શાસ્ત્ર એ તો અહિંસા જ હોઈ શકે છે એકબીજાનું સહન કરવું, એકબીજાના સકટે એકબીજાને મદદ કરવી, અને પ્રેમને ખાતર સર્વ જાતના સ્વાર્થો જતા કરવા એ જ એક માર્ગ છે હિંદુઓ અદર રાદર પણ જે એનું પાલન કરી શકત તો પરિસ્થિતિ બદલાત

આજના નાસ્તિક કેળવણીના યુગમા જ્યારે પ્રેમ કરતા હકનો જ વિચાર વધારે થાય છે, જ્યારે સમાજ-વ્યવસ્થાપકનું કામ કાયદા અને કોર્ટોએ લીધું છે, વકીલો લોકોના સલાહકાર બન્યા છે તે યુગમા જતું કરવું, સહન કરવું, દિલ ઉદાર રાખવું, એ નબળાઈનું લક્ષણ અથવા કેવળ લોકોત્તર સદ્ગુણ ગણાય છે પણ સાચું જોઈએ તો સમાજનો પાયો સ્વાર્થ અને વિગ્રહ ઉપર રચાયેલો નથી

માહોમાહે લડીએ તો જૂનો અનુભવ ભારે ક્રિમતે ફરી ખરીદવો પડે, અને એમા બનેની ક્ષીણતા રહી છે કોલકરાર કરીને વિગ્રહ શમાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો તેમા પણ આપણે નિષ્ફળ જવાના દુનિયાનો અનુભવ છે કે કોલકરાર કરવાની શરૂઆતની પરિસ્થિતિ કોલકરાર પાકા થતા સુધી પણ ટકતી નથી પરસ્પર વિશ્વાસ અને પ્રેમની લાગણીથી જ એકતા સાધી શકાય, ટકાવી શકાય

હિંદુમુસલમાન વચ્ચે જ્યા સુધી અવિશ્વાસ રહેશે ત્યા સુધી એકબીજાનું મનુષ્યબળ કેટલું છે તેનો હિસાબ હમેશા ચાલ્યા જ કરવાનો, અને દરેક પક્ષ પોતાનું બળ વધારવાનો અથવા વધારે છે એમ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો જ હિંદુસ્તાનમા મુસલમાનોની સખ્યા હિંદુઓના પ્રમાણમા બહુ ઓછી છે, તેથી અવિશ્વાસના વાતાવરણમા તેઓ હિંદુથી બીરો તે સમજાય એવું છે બીતો માણસ જે વ્યવહારકુશળ હોય તો બીક ઢાકવા શિરજેરીનું કવચ ધારણ કરવાનું તેને સૂઝે જ એવી સ્થિતિમા સાચો ઉપાય તો સામસામે સજ્જ થવા માટે પોતપોતાનું સગઠન કરવું એ નથી, પણ આમા પક્ષને નિર્ભય કરવો એ જ છે જે હિંદુઓ અને મુસલમાનો એક વાર સમજી જાય કે રાષ્ટ્રીય વ્યવહારમા બને કોમના હિતસબંધ એક જ છે, પરસ્પર વિરોધી નથી, તો ગમે તે રીતે પોતાની સખ્યા વધારવાની તકલીફમા કોઈ નહીં ઊતરે પોતાને જડેલા ધર્મતત્ત્વો પોતાને સર્વોચ્ચ જાણાતા હોય તો તે બીજાને અર્પણ કરવાને મન લલચાય એ સ્વાભાવિક છે પણ તે તો એક પરોપકારનો ધધો રહ્યો,

તેમા જબરદસ્તી કેમ હોય? શુદ્ધ ભાવે બધા જ ધર્મના ધર્મતત્ત્વો લોકો આગળ મૂકીએ એમા કોઈને હાનિ નથી, માત્ર તેમ કરવાને શુદ્ધ વાતાવરણ હોવું જોઈએ તેવું વાતાવરણ ન હોય ત્યારે પ્રથમ તેવું વાતાવરણ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરીએ ધર્મનું પવિત્ર બીજ પ્રેમના શુદ્ધ ક્ષેત્રમા જ વાવી શકાય ધર્મમા જબરદસ્તી ન હોઈ શકે એ તત્ત્વ જેમ હિંદુ ધર્મમા છે તેમ કુરાને શરીફમા પણ સ્પષ્ટ બતાવેલું છે ધાર્મિક અજ્ઞાનને લીધે અને કોમી અહંકારને લીધે જે ઝેરી વાતાવરણ પેદા થયું છે તે સાફ થયા પછી જ આપણે જોઈ શકીશું કે આપણા હિતસબબ એક જ છે હિંદુના તમામ હિતસબબો મુસલમાનોના હાથમા સુરક્ષિત હોવા જોઈએ અને મુસલમાનોના હિતસબબ હિંદુઓના હાથમા સુરક્ષિત હોવા જોઈએ વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વચ્ચે અથવા સ્થાનિક કારણોને લીધે વિખવાદ ઊભા ન થાય એમ નથી, પણ બને કોમોનું હૃદય જ્યારે સાફ હશે અને દરેક કોમના આગેવાનો પોતાની કોમ ઉપર કાબૂ મેળવી નિર્ભયતાથી પોતાની કોમને તેનું ચોખ્ખું કર્તવ્ય બતાવી દેશે ત્યારે અલ્પ પ્રયાગે તમામ વિખવાદો આપણે મટાડી શકીશું પોતાની કોમ ભૂલ કરતી હોય અથવા પ્રેમની બધી માગણીઓ અદા કરતા અચકાતી હોય ત્યારે તેને સખત ઠપકો આપી તેનું કર્તવ્ય સ્પષ્ટપણે બતાવવાને હિંમત અને અધિકાર તે તે કોમના આગેવાનોએ કેળવવા જોઈએ, અને સામી કોમની બાબતમા તો પ્રેમનો રસ્તો એ જ છે કે અવિશ્વાસ જાય નહીં ત્યાં સુધી કોઈ પણ વસ્તુ જતી કરતા અચકાવું ન જોઈએ ઉદારતાને બદલે નબળાઈથી જ્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ જતી કરીએ છીએ ત્યારે આપણી નબળાઈ વધે છે, પણ વિશ્વાસપૂર્વક પ્રેમની ઉદારતાથી કરેલા ત્યાગે આજ સુધી કોઈને નબળો પાડ્યો નથી પ્રેમની શિખામણ સામા પક્ષને આપવાની નથી હોતી, પણ પોતાને સમજાવીને તે અમલમા મૂકવાની હોય છે ‘બધુપ્રેમ પણ આખરે વિજયી ન થાય તો?’ એવી શકા નાસ્તિકતાની નિશાની છે આવી નાસ્તિકતા ઉપર રચાયેલું મમાજ-શાસ્ત્ર કે રાજકારણ અતે વિનાશ તરફ જ લઈ જવાનું ‘સામો પક્ષ શિરજેગી કરે, રાથવા દુરાગ્રહ રાખે ત્યારે નમવામા નબળાઈ આવ્યા વિના કેમ રહે?’ એ સવાલ હમેશા ઊઠે છે પણ પ્રેમની શિખામણ એ નથી કે જુલમને વશ થવું, પ્રેમ એટલું જ કહે છે કે જુલમ સામે પ્રેમથી પણ અથડાઓ, સ્વાર્ગ અને લાભનો સવાલ હોય ત્યાં ઉદારતાથી જતું કરો, અને જ્યાં જબરદસ્તી

હોય ત્યા જબરદસ્તીની અવેજીમા જે કષ્ટ અથવા વિપત્તિની બીક બતાવવામા આવે છે તે કષ્ટ અને વિપત્તિને જ નિર્ભયતાથી વહોરી લો બીકણપણ છોડી દેવું, નિર્ભય થઈ રહેવું અને પ્રેમથી ઉદારતા કેળવવી, એ એક જ અત્યંત વ્યવહાર્ય, પ્રમાણુમા સહેલો અને ત્વરિત ઉપાય છે

હિંદુસ્તાનને આપણે અભિમાનપૂર્વક ધર્મભૂમિ કહીએ છીએ, પણ તે કાઈ એકલા હિંદુ ધર્મની ધર્મભૂમિ નથી, પણ ધર્મમાત્રની ભૂમિ છે, ધાર્મિકતાની ભૂમિ છે જેમ ૨૫ ભૂમિમા સર્વ ધર્મેને આશ્રય મળ્યો છે, તેમ આ ભૂમિમાથી જ કાળે કરીને સર્વ ધર્મેને શુદ્ધિનું અને વિકાસનું પોપણ પણ મળે એવી ઈશ્વરની પણ યોજના હોય તો તેમા નવાઈ નથી

૧૬-૩-'૨૪

૩૩

સમાનતા

સર્વ ચચચર વિશ્વ ઈશ્વરની જ વિભૂતિ છે એમ શીખવનાર હિંદુ ધર્મમા અમમાનતાનું તત્ત્વ ૨૫અર સુધી ટકી જ ન શકે વિદ્યાવિનય-સપન્ન બ્રાહ્મણ અને કૂતરાનું માસ રાધીને ખાનાર ચડાળ બને તરફ સમાન દૃષ્ટિ રાખવી જોઈરો રો હિંદુ ધર્મની શિખામણ છે જેના આપણે બધા અશ છીએ તે પરબ્રહ્મ નિર્દોષ અને ચમ છે, તેથી આપણે બધાએ દોષો દૂર કરવા માટે અને સમાનતા સ્થાપન કરવા માટે અખાડ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સર્વત્ર સમાનભાવે એક પરમાત્માનો વાત્સા છે એમ જાણનાર માણસ હિંસા કરી જ ન શકે પોતે જ બધે છે રોટલું જોયા પછી પોતે પોતાને કેમ હણે? આવી આત્મીયતા અથવા આત્મી-કચભાવ જ્યારે કેળવાય ત્યારે માણસ પરમગતિને પહોચે છે, એમ ગીતાએ કહ્યું છે ગરીરનો ઘાત કરવો એ કઈ રોક જ હત્યા નથી કોઈને તુરંદ લેખવો, એનો તેજેવધ કરવો, એનામા હીનત્વનો આરોપ કરવો રો પણ હિંસા જ છે અને તે ઝેરી હિંસા છે ઉચ્ચનીચભાવ એ પણ એ હિંમાનું જ એક રૂપ છે નાના-મોટા, જ્ઞાની-અજ્ઞાની, મબળ-નિર્બળ, સુખી-દુઃખી, એવા સાપેક્ષ ભેદ દુનિયામા છે અને રહેવાના પણ એ ભેદને જાણતા છતા હૃદયમા એને

સ્થાન ન આપવું, મૂળભૂત ઐક્ય તરફ ધ્યાન રાખવું એ સાત્ત્વિક જ્ઞાનનું લક્ષણ છે એ લક્ષણ આપણે ભૂલી ગયા, ખોઈ બેઠા, એથી આપણી આટલી બધી દુર્દશા થઈ છે હૃદય સંકુચિત થયું, ભેદો વધ્યા, દ્રોહ વધ્યો અને આપણે વિનાશની સમીપ આવી પહોંચ્યા છીએ.

આપણા અધ્યાત્મ ધર્મમાં સમાનતાનું તત્ત્વ સર્વત્ર વ્યાપેલું છે, પણ આપણી સ્મૃતિમૂલક સમાજવ્યવસ્થામાં એ તેવું પ્રતિબિંબિત થયું છે એમ ન કહી શકાય સ્મૃતિઓમાં ડગલે ને પગલે ઉચ્ચનીચભાવ વ્યાપેલો છે જે તત્ત્વ ઉપર એ ઉચ્ચનીચભાવ ગોઠવેલો છે એ તત્ત્વ જ્યાં સુધી સમાજની બધી જ વ્યક્તિઓ કબૂલ રાખે છે ત્યાં સુધી એ ઉચ્ચનીચભાવ ખૂચતો જણાતો નથી, અને એ ઉચ્ચનીચભાવથી થતી હાનિ એટલી બધી પ્રતીત પણ થતી નથી જ્યાં ઐક્ય-ભાવ સાંપૂર્ણપણે અમલમાં હોય, જ્યાં સૌથી નાના, સૌથી પછાત, સૌથી દુર્બળ અને સૌથી અજ્ઞાન વ્યક્તિ અને વર્ગને બાકીના વર્ગો અને વ્યક્તિઓ પ્રેમથી નવરાવતા હોય, રોમને વિશેષ સગવડો આપતા હોય, અને એમને ઉપર લાવવા માટે અખંડ મથતા હોય, ત્યાં ઉચ્ચનીચભાવ છે કે નહીં એ તપાસવાનું પણ કોઈને સૂઝતું નથી ધરમાં સ્વાદિષ્ટ પદાર્થ સૌથી પ્રથમ નાનાઓને જ મળે છે નાનું બાળક માદુ હોય, એને કરી પળાવવી હોય તો એના પ્રત્યેના સમભાવને લીધે મોટેરાઓ પણ એ કરી પાળે છે દરેક જાતની સગવડ નાનાઓને પ્રથમ અપાય છે નાનાઓના આનંદમાં જ મોટેરાઓ આનંદિત થાય છે ઘરનું દુ ખ રોમને તો ન જ ભોગવવું પડે, પણ એમના ધ્યાનમાં પણ ન આવે એટલી કાળજી લેવામાં આવે છે એટલું ઐક્ય જ્યાં હાય ત્યાં ઉચ્ચનીચભાવ છે કે નહીં એની તપાસ કોણ કરે? આપણે બધા અંક છીએ એમ મોટેરાઓ, શિષ્ટો અને કર્તાહર્તા લોકો કહે રોનો કઈ જ અર્થ નથી સૌથી નાના અને પછાત લોકોને જે ઐક્યનો અનુભવ થતો હોય તેટલું જ ઐક્ય સાચું આવું ઐક્ય સિદ્ધ કરતા પહેલાં સમાનતાની ભૂમિકા પ્રથમ મનમાં સિદ્ધ કરવી જ જોઈએ રો સમાનતાનો નાશ થયો એટલે સમાજ નબળો પડવાનો જ ઐક્યનો આધાર હમેશા સ્વાર્થત્યાગ ઉપર, આત્મ-બલિદાન ઉપર રહેલો છે જ્યાં સમાજના ઘટકો સ્વાર્થી બને છે, અકુચિત બને છે, ઉન્નત અને તોછડા બને છે, ત્યાં ઐક્ય કે સમાનત્વ એકે ટકવાનું નથી.

મહાભારતકાળમા ગૃહસ્થાશ્રમ મોટો કે સન્યાસ મોટો એને વિષે ચર્ચા ખૂબ ચાલતી હશે એક આશ્રમમાથી બીજા આશ્રમમા જવું, પ્રતિલોભ જવું નહીં એમ સ્મૃતિઓએ કહ્યું તે ઉપરથી તે વખતના લોકોને લાગ્યું હશે કે આશ્રમે ઉત્તરોત્તર શ્રોષ્ઠ છે પણ પાછળથી ધર્મજ્ઞ લોકોએ જોયું કે, આમ ઉચ્ચ-નીચભાવ માનવામા અધર્મ જ થાય છે એમણે સ્પષ્ટપણે જાહેર કર્યું કે, આદર્શ સન્યાસી ને આદર્શ ગૃહસ્થાશ્રમી એ બે વચ્ચે તરતમભાવ હોઈ જ ન શકે, બને પોતપોતાને ઠેકાણે શ્રોષ્ઠ જ છે બાકીના ત્રણે આશ્રમ ગૃહસ્થાશ્રમને આધારે રહે છે એટલા પૂરતી ગૃહસ્થાશ્રમની સરસાઈ મહાભારતે વર્ણવી છે, પણ તત્ત્વતઃ કોઈ કોઈનાથી ઊતરતો ન ગણાય એ ચુકાદો તે વખતે અપાયો

ચારે આશ્રમ આવી રીતે સમાન ગણાયા આશ્રમ એ વસ્તુ વ્યક્તિ પરત્વે ભિન્ન નથી, પણ અવસ્થા પરત્વે ભિન્ન છે તે કારણે પણ એમની વચ્ચે ઝાઝી હરીફાઈને અવકાશ ન હતો પણ વર્ણોની બાબતમા એ હરીફાઈ ખૂબ લાબી ચાલી મહાભારતકાળ એ બ્રાહ્મણક્ષત્રિયોનો કાળ કહેવાય આવડા મોટા મહાભારતમા વૈશ્ય શૂદ્રને સ્થાન લગભગ જ નથી એમ કહીએ તો ચાલે બ્રાહ્મણોમાથી જ ક્ષત્રિયવર્ણ પેદા થયો એવી મહાભારતની માન્યતા ઉપનિષદકાળમા બ્રાહ્મણોનું શ્રોષ્ઠત્વ નિરપવાદ સ્વીકારાયું ન હતું કોક કોક ઠેકાણે ઉપનિષદવિદ્યા એ ક્ષત્રિયોની ખાસ વિદ્યા ગણાતી બ્રાહ્મણો પણ કોક વાર હાથમા સમિધ લઈને ક્ષત્રિયો આગળ શિષ્યભાવે પહોંચતા મહાભારત-કાળમા આ બે વર્ણ વચ્ચે સમાનતા સ્વીકારાઈ હોય એમ લાગતું નથી છતાં બન્ને તુલ્યબળ તો ગણાતા જ મહાભારત ગ્રન્થ લખાયો તે અરસામા આર્યો અને નાગ લોકો વચ્ચેનો વિગ્રહ શમાવી એમની ઓછીવરતો સમાનતા સ્થાપિત થઈ હશે એમ લાગે છે

બધા ધર્મો અને પથોની સમાનતા સ્વીકારવાનો વખત ઈસ્વી સનની સાતમી આઠમી શતાબ્દીમા આવ્યો, અને ચૌદમી પદરમી મદી સુધી એ મર્વાજ સ્વીકારાયો અમારો જ ધર્મ સાચો અને તમારો ધર્મ જૂઠો એવા ઝઘડા તે અરસામા શમી ગયા, અને રામ અને રહીમ એક જ છે, કુરાન અને ગુરાણ એક જ ઈશ્વરનો રસ્તો બતાવે છે એમ બધા લોકો ડાહ્યા થઈને સ્વીકારવા લાગ્યા એક મદ્ વિપ્રા વહુષા વદન્તિ એ સર્વ દેવોના ઐઞ્યનું વૈદિક મૂળ મર્વા ધર્મો વિષે પાત્ર સાચું છે એમ લાડો જેવા લાગ્યા તમારો ધર્મ તમારે

માટે સારો, એ સૂત્ર હિંદુઓ જ નહીં પણ મુસલમાનો પણ સામાન્યપણે સમજે છે વર્ણોની સમાનતા સ્વીકારવામા ભક્તિમાર્ગી સાધુસતોએ પહેલ કરી છે આ સતો મોટે ભાગે નિવૃત્તિપરાયણ રાને સસારવિમુખ આજના સુધારકો કરતા એમની શક્તિ વધારે, પણ વખતે ધગશ રોટલી નહીં હોય એમનો જમાનો પણ જુદો હતો, એમની આગળના સવાલો પણ જુદા હતા, એટલે એમણે ભક્તિમાર્ગમા વર્ણભેદને સ્થાન નથી એટલુ જ જાહેર કર્યું વર્ણના અભિમાનથી કોઈ તર્ક નથી, ડૂબ્યા જ છે, એમ સ્પષ્ટ કહેતા સતોએ આચકો ખાધો નથી ભક્તો ગમે તે વર્ણના હોય, આપસમા આપલે સમાન ભાવે કરી શકે છે, એવુ એક સૂત્ર વૈષ્ણવ ભક્તિગ્રન્થોમા મોજૂદ છે સૂત્રો પર ભાષ્ય કરનારા પછી એનો કેટલો અર્થ કરવો એનો વિચાર કરવા બેસવાના કોઈ કહે, ઉચ્ચનીચભાવ ભૂલી જઈ ભક્તો આપસમા જ્ઞાનની આપલે કરે રોટલો જ એ સૂત્રનો અભિપ્રાય છે બીજા કહે, ખોરાકની પણ આપલે કરી શકાય બધા જ વૈષ્ણવો મરજદ પાળતા હોય, પછી ખોરાકની બાબતમા ન્યાતજાતનો ભેદ રાખવાનુ પ્રયોજન શુ ?

સ્મૃતિઓમા જોવા જઈએ તો રજના ન્યાયાસન આગળ પણ બધી વ્યક્તિ સમાન નથી એક જ ગુના માટે વર્ણાશ્રમ પરત્વે ઓછીવત્તી સજા થતી હતી હિંદુ રાજ્યોમા એ તત્ત્વ લાબા કાળ સુધી ટક્યુ પરંપરા રાજ્યકર્તાઓ આપણા અદર અદરનો ઉચ્ચનીચભાવ શા માટે સ્વીકારે ? અગ્રેજોએ જ્યારે મદ્રાસમા અદાલત સ્થાપી ત્યારે ત્યા બ્રાહ્મણનુ શ્રેષ્ઠત્વ ન્યાય આગળ તેઓ શી રીતે સ્વીકારે ? સત્તરમા સૈકાની અધવચનો બ્રાહ્મણ કવિ વેંકટાધ્વરિ દુ ખ સાથે નોંધે છે કે મદ્રાસમા કોઠી સ્થાપનારા ડૂણ (અગ્રેજ) લોકો બ્રાહ્મણને ગણકારતા જ નથી.

हूणा करुणाहीनास् तृणवद् बाह्यगणन न गणयन्ति ।

આજે સ્વરાજનો અર્થ કરતા આપણે પહેલી જ કલમ એ મૂકીએ છીએ કે બધારણની દૃષ્ટિએ બધા સમાન છે, જાતિ, લિંગ, ધર્મ, પથ, કોઈ પણ કારણે કોઈની સરસાઈ સ્વીકારવામા નહીં આવે

આવી રીતે આશ્રમની સમાનતા, ધર્મોની સમાનતા, વર્ણોની સમાનતા, ત્રીપુરુપની સમાનતા આ બધી સમાનતા ધીમે ધીમે સ્થપાતી જાય છે, અને હિંદુ ધર્મના સમાનતાના મહાન તત્ત્વનો અમલ વધુ ને વધુ વ્યાપક થતો જાય છે

સ્મૃતિશાસ્ત્રો ધર્મના મિદ્ધાતોને બરાબર અનુસરે એ જરૂરનુ છે સ્મૃતિએ શ્રુતિને અનુકૂળ થવુ જોઈએ એનો વ્યાપક અર્થ એ છે કે જેવુ

દર્શન તેવી સ્મૃતિ દર્શનના સિદ્ધાંતોમાં ફેર પડ્યો એટલે સ્મૃતિઓમાં ફેર પડવો જ જોઈએ એ પ્રમાણે હમેશા થતું આવ્યું છે એમ નથી સ્મૃતિઓમાં ધીમે ધીમે પરિવર્તન થતું છે, પણ તે દર્શનને જોરે નહીં દર્શનો ખરું જોતા જીવનદર્શનો હોય છે પણ તેઓ પડિતોના અખાડાના જ વિષયો બની ગયા, એટલે દર્શનોની અસર જીવન ઉપર અને સ્મૃતિ ઉપર પડી જ નહીં અપવાદરૂપે વૈષ્ણવોનો દાખલો આપી શકાય વૈષ્ણવો સ્વભાવે ધર્મસુધારક એમણે પોતા પૂરતો સ્મૃતિઓમાં ઘણો સુધારો કર્યો છે

દરેક દર્શન જ્યારે જીવનદર્શન થશે, અને તદનુસાર તે તે સ્મૃતિ જીવનસ્મૃતિ થશે ત્યારે આપણા સામાજિક ધાર્મિક સવાલોનો ઉકેલ પૂરેપૂરો આવશે પણ એ કામ હવે પડિતોનું રહ્યું નથી સમાજનેતાઓ અને જીવતા કેળવણીકારો એ કામ કરશે એમ લાગે છે

૨૫-૬-'૩૩

૩૪

હિંદુ ધર્મ—ધર્માન્તર ?

હિંદુ ધર્મને કોઈના પાસેથી ધર્માન્તર કરાવવાની પડી નથી હિંદુ ધર્મ એ એક એકલવાયો અસહિષ્ણુ ધર્મ નથી એ તો સસ્કારભેદ તેમ જ અધિકાર-ભેદમાં માનનાર એક ધર્મકુટુંબ છે—અવિભક્ત અને વિશાળ ધર્મકુટુંબ છે એમાં વળી ધર્માન્તર કરવા કોઈને નોતરવાપણું હોય જ શાનું ? હિંદુ ધર્મ હદયાન્તર કરવા કરાવવામાં માને છે, એ દ્વિજ હોઈ બધાને દ્વિજ ગણાવે માગે છે સર્વેષ્ઠ સુખિન મન્તુ, સર્વે સન્તુ નિરામયા । અન્તર-ધર્મ કુટુંબી થઈને અહીં રહી શકે છે દુનિયામાં આજ સુધી કેટલાક સ્વચ્છ મિશનરીઓ બધે ફેલાયા છે હવે હિંદુ ધર્મ ધર્માન્તરદર્શિન મિશનરીઓ જે-તે ફેલાવવા જોઈએ એમનો વિરોધ દરે મિશનરી દેવે કર્યો છે અને તે જગત વિચારશીલ થશે

૧૮૨૭

સર્વધર્મી સ્વધર્મ

લોકરૂઢ નીતિનુ સમજપૂર્વક પાલન કરનાર માણસ સમાજવ્યવસ્થાને સ્થિર કરે છે એમના હાથે ધર્મવૃદ્ધિ પણ થતી નથી અને ધર્મનાશ પણ થતો નથી સમાજ જેવો સદસદાત્મક છે તેવો તેને સંભાળવા માટે જ તે સર્વ પ્રવૃત્તિ કરે છે આ લોકોને સુખદુઃખનુ મહત્ત્વ હોય છે પરપરાગત સામાજિક અન્યાયનુ તીવ્ર જ્ઞાન કે ભાન નથી હોતુ, રોષ પણ નથી હોતો એ લોકો ઊંચે ચડવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી, એટલે ધીરે ધીરે નીચે પડતા જાય છે બહુ પુરુષાર્થ કરે તો મધ્યે તિષ્ઠન્તિ રાજસા । રાજસ પ્રકૃતિના લોકોના ભાગ્યમા વચલી સ્થિતિમા રહી જવાનુ જ હોય છે આખરે એ જ સ્થિતિ તેઓ પસાદ કરે છે

આમાથી જ, આવા રૂઢ ધર્મથી કટાળેલા, ભોગ અને ઐશ્વર્યને જ પ્રધાન માનનારા કેટલાક લોકો ફૂટી જઈને ધર્મવિમુખ બને છે, અથવા અધર્મને જ ધર્મ માનવા લાગે છે ભોગ-ઐશ્વર્યમા પરસ્પર વિરોધ તો હોવાનો જ અને પરિણામે સર્વ-કલ્યાણકારી સાર્વભૌમ ધર્મનો લોપ થઈને વર્ગકલહ ઉત્પન્ન થવાનો છેક નીચી ભૂમિકાએ ઊતરવાથી સમાજ-સગઠન કેવી રીતે થઈ શકે? ત્યા તો તામસ પ્રકૃતિના લોકો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે નીચે જ જતા જવાના પરિણામે વિનાશ નજીક આવી ઊભો રહેવાનો કેમ કે અધો ગચ્છન્તિ તામસા ।

વર્ગધર્મ એ સ્વધર્મ પણ નથી, સર્વધર્મ પણ નથી એમા ધર્મજીવનનો જ નિષેધ છે ધર્મનો અર્થ જ છે સર્વધર્મ.

प्रमवार्याय भूताना धर्म-प्रवचन कृतम् ।

धारणात् धर्मम् मित्याहु , धर्मो धारयते प्रजा ।

સ્વધર્મ એ સર્વધર્મનો એક અંશ હોય છે, અગ હોય છે, તેથી એ સર્વધર્મને પૂર્ણપણે અનુકૂળ અને પોષક હોય છે જેને સર્વધર્મનુ સ્વરૂપ યથાર્થપણે સમજાયુ તેને જ સ્વધર્મ આપોઆપ સમજાય છે સ્વધર્મની વ્યાખ્યા કરી શકાશે નહીં જેને સર્વધર્મ સમજાયો, તેને જ ક્ષણેક્ષણે જાગ્રતપણે ચાનક પહોચાડનારો સ્વધર્મ આપોઆપ પ્રગટ થાય છે, સ્પષ્ટ થાય છે તેને એ વિવૃણુતે તનુ સ્વામ્ । તેટલા માટે જ સ્વજનકૃપાએ કૃપાવિષ્ટ બનેલા

અર્જુનને ભગવતે પ્રથમ સ્વધર્મનો બોધ આપ્યો, અને સાથે સાથે સર્વભૂત-
હિતે રત્ત થવાના સાર્વભૌમ વિશ્વધર્મની દીક્ષા આપી અને આખરે નિરનિરાળા
બધા ધર્મો છોડી દઈને સર્વલોકમહેશ્વર — ‘The God of Totality’ ને
શરણુ જવાનો પ્રપત્તિયોગ કહ્યો

૧૯૩૭

૩૬

સ્વાદ્વાદ અને સર્વધર્મસમભાવ *

શ્રી પરમાનંદભાઈ જેવા સસ્કારી સ્નેહીનો દીર્ઘકાળનો સમાગમ હોવા
છતા, અને પડિત સુખલાલજી જેવા પ્રગાઢ પડિતનો પરિચય હોવા છતા,
અને શ્રી ગોપાળદાસે તૈયાર કરેલી જેન ગ્રંથોની ચોપડીઓ વાચ્યા છતા,
હું એવો દાવો ન જ કરી શકું કે જેન ધર્મના સિદ્ધાંતોનું મેં અધ્યયન
કર્યું છે મેં જે કાંઈ થોડું વાચ્યું હશે તે પણ ભૂલી ગયો હોઈશ એવી
સ્થિતિમા જેનધર્મી સુશિક્ષિત સમાજ આગળ સ્વાદ્વાદ જેવી દાર્શનિક
વિચારપદ્ધતિ વિષે બોલવા ઊભા થવું એ ધૃષ્ટતાની સીમા છે એ હું જાણુ
છું એટલે પ્રથમ જ કહી દઉં કે મારે સપ્તભગી ન્યાયનું અહીં શાસ્ત્રીય
વિવેચન કરવું નથી ગેરસમજ પેદા કરનારું મથાળું મારા વ્યાખ્યાનને
આપવા માટે મારે પ્રારભમા જ ક્ષમા માગવી રહી જીવનધર્મ વિષેનું
મારું જે ચિંતન ચાલે છે તેની કેટલીક બાજુઓ રજૂ કરવા માટે સ્વાદ્વાદ
શબ્દ મને કાંઈક ક્ષવતો આવ્યો એટલે એ જ મથાળું મેં પસંદ કર્યું

સ્વાદ્વાદ વિષેનું મારું જ્ઞાન પેલા સાત અધ્યાના અને એમણે ‘જેયેલા’ હાથી
વિષેની પેલી પ્રખ્યાત વાર્તાથી રૂપગળ ગયું નથી આપણી દૃષ્ટિ એકાગ્રી જ હોય
છે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ એકીગાથે બધી બાજુથી જોઈ નમજી ઘડતા નથી.
આપણું જ્ઞાન તે તે સ્વળ અને કાળરી મર્યાદિત હોય છે તેથી અકાગિનાનો
શાપ આપણા જ્ઞાનને ચેટેલો જ છે એ વસ્તુ જાણવી અને સ્વીકારવી અને

* શ્રી મુંબઈ જેન યુવક મધના આશ્રયે ચોન્તયેલી પર્યુષણ-વ્યાખ્યાન-
નાળામા આપેલા વ્યાખ્યાનોનો સાગ તા ૩ તથા ૪ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૫

તે દૃષ્ટિના સ્વીકાર સાથે જે વિચારજગૃતિ અને બૌદ્ધિક ઉદારતા ક્ષવિત થાય છે તે કેળવવી એનું નામ તે જૈન ધર્મ, રોટલુ મેં જાણ્યું છે મારી આ મમજા તમારા શાસ્ત્રવચનો સાથે બધ બેમે છે કે નહીં તે મેં તપાસ્યું નથી. તે દૃષ્ટિનો સાક્ષાત્કાર મને થયો છે અને તે જીવનમા ઉતારવાનો હું પ્રયત્ન કરું છું એટલું મારે માટે બસ છે તે સાક્ષાત્કાર કેટલો છીછરો છે અને તે પ્રયત્ન કેટલો શિથિલ છે તેનું મને ભાન છે, તેથી સાધકને માટેની મોટામા મોટી મૂડી જે નમ્રતા તે છોડવા હું તૈયાર નથી એટલે જીવનનો વિચાર કરતા જેવા વિચારોની ભૂમિકા ઉપર હું આવ્યો છું તે નમ્ર ભાવે અહીં હું રજૂ કરીશ એમા કાઈ ગ્રાહ્ય તત્ત્વ હોય તો તેનો સ્વીકાર કરશો અને મારી ભૂમિકા સમજ્યા પછી મને સમજાવવા જેવું કઈ લાગે તો સમજાવશો એવી પ્રાર્થના છે

માણસનું જ્ઞાન એકાગ્રી હોય છે તેનો તો ઈલાજ નથી પણ એ જે સમજે કે પોતાનું જ્ઞાન એકાગ્રી છે, અમુક વસ્તુનો વિચાર જેમ પોતે સ્વતંત્ર-પણે કરે છે તેમ બીજાને પણ કરવાનો હક છે, પોતે એક બાજુથી જોયું રાત્રે એક નિર્ણય ઉપર આવ્યો તે જ પ્રમાણે બીજાઓ બીજી કે જુદી બાજુથી જોશે અને રોમને એ રીતે બીજું જ દર્શન થવાનો સભવ છે અને એને માટે એ દર્શન સાચું માનવાનો એને એટલો જ હક છે, એટલું આપણે સ્વીકારીએ તો આપણા મનમા સંપૂર્ણ સત્યની ઉદારતા આવશે મારી જ વાત સાચી છે, મારી જ દૃષ્ટિ શુદ્ધ છે, અને બીજાની વાત કે તેની દૃષ્ટિ તદ્દન ખોટી છે, મિથ્યા છે, એમ જે કહે છે તે અજ્ઞાની છે ગીતાએ પણ કહ્યું છે કે એક અશને સંપૂર્ણ માની લેવો તે તમોગુણી જ્ઞાન છે, એટલે કે એ અજ્ઞાન દશાની ભૂમિકા છે એવું જ્ઞાન અલ્પ એટલે કે છીછરું હોય છે તેમા તત્ત્વાર્થ સમાઈ શકતો નથી જીવનના પ્રયોજનનો ખ્યાલ એમા પકડાતો નથી

જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે અમુક વિચાર એકાગ્રી છે ત્યારે આપણે બે વસ્તુનો સ્વીકાર કરીએ છીએ એક એ કે એકાગ્રી વસ્તુમા પૂર્ણ સત્ય આવી જતું નથી અને બીજું એ કે એકાગ્રી વસ્તુ તદ્દન સત્યગૂન્ય હોતી નથી વસ્તુ એકાગ્રી છે તેમા એક અગ્ર પૂરતું તો સત્ય હોય જ છે, અને તેથી, તેટલે દરજ્જે, એનો આદર થવો જ જોઈએ એ જ સત્ય જ્યારે પોતાનું બીજું અગ્ર લઈને દર્શન દે છે ત્યારે પ્રયત્ન અગ્ર

સાથે એનો વિરોધ જ હોઈ શકે એમ માની રો બીજા રૂપનો ઈન્કાર કરવા બેઠીએ છીએ ત્યારે જ આપણે સત્યનો ટ્રોલ કરીએ છીએ જે કોઈ પણ એવા રાગ દ્વારા આપણે સત્યનું હૃદય પિછાણી શક્યા હોઈએ, તો બીજું રાગ આપણી આગળ રજૂ થતાવેત ભલે આપણે ભડકી જઈએ, ભલે આપણને એ અડવું અડવું લાગે, પણ આપણે એનો માનસિક વિરોધ તો ન જ કરી બેસીએ જે આપણી નિષ્ઠા કેવળ સત્ય પ્રત્યે જ હોય, જે આપણે સત્યનું જ ધ્યાન ધર્યું હોય તો ગમે તે રૂપે એ આપણને દર્શન દે તોયે આપણે એને ઓછેવધતે અણે ઓળખી તો શકવાના જ સત્ય છોડીને જે બીજી કોઈ વસ્તુનો સ્વાદ આપણામા જગ્યો હોય, આપણા હૃદયના સિંહાસન પર સત્યને છોડીને બીજી કોઈ વસ્તુની આપણે સ્થાપના કરી હોય, તો સત્યને એના વિવિધ અગોમા ઓળખવાની શક્તિ આપણે ખોઈ બેઠીએ છીએ પછી આપણી જ દૃષ્ટિ મિથ્યા દૃષ્ટિ થઈ જાય છે

‘મારી દૃષ્ટિ સાચી અને બીજાની દૃષ્ટિ મિથ્યા’ એમ ઝટ ઝટ જે કહી બેસે છે તેની જ દૃષ્ટિ મિથ્યા હોય છે એમ સમજતા કે સ્વીકારતા વાર ન લાગવી જેઈએ દર્શનશાસ્ત્રમા દ્વેત, અદ્વેત, વિશિષ્ટ અદ્વેત જેવા ભેદ છે, વિવર્તવાદ, પરિણામવાદ જેવા ભેદ છે ઉપાસના-પદ્ધતિમા પણ શૈવ, વૈષ્ણવ, શાકત આદિ ભેદ છે એ બધામા અંતિમ સત્યનું એક યા બીજું રૂપ પ્રગટ થયેલું હોય જ છે

માણસ ભલે દર વખતે સત્યની એક બાજુ જ જોઈ શકતો હોય, પણ એનામા સ્થળાતર અને કાળાતર કરવાની શક્તિ છે, એક ભૂમિકા છોડીને બીજી ભૂમિકા પર આરૂઢ થવાની શક્તિ એને મળેલી છે અને તેથી જ જે જે વસ્તુનો કે બાજુનો એ વિચાર કરવા માટે તે તે વસ્તુ પરત્વે એ તત્રત્ય અને તદાનીતન બની શકે છે તત્રત્ય એટલે તે સ્થાનનો અને તદાનીતન એટલે તે કાળનો

જે કલ્પનાશક્તિ વડે માણસ સ્થળજાળ અને દૃષ્ટિ ફેરવી ગમે તે ભૂમિકા મુખી પહોંચી શકે છે તે કલ્પનાશક્તિનું દાર્શનિક અને આધ્યાત્મિક મહત્ત્વ નાનું-મૂનું નથી એ કલ્પનાશક્તિ શ્રદ્ધાની જ એક વિભૂતિ છે આત્મશક્તિનો જ તે એક અવિભાવ છે એ કલ્પનાશક્તિ કેળવવી એ માણસજાતિનો મનાતન ધર્મ અને અધિકાર છે, આજનો તો એ વિશેષ યુગધર્મ છે કમે કમે દરેક ભૂમિકા ઉપર પહોંચી જવું, તે તે ભૂમિકાની અધિક સત્યતા અને મુદરના

ઓળખી લેવી, એ ભૂમિકાનો સ્વીકાર કરી એનો બધો રસ ચૂસી લેવો અને એનો સ્વીકાર કાયમ રાખવા છતાં એનાથી ભિન્ન ભૂમિકા ઉપર ફરી આકૃષ્ટ થવું, એને ત્યાં શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક એનો પણ સ્વીકાર કરવો, અને એ નવી ભૂમિકાનો જૂની ભૂમિકા સાથે અનુભવના અદ્વૈતને જેરે સમન્વય સાધવો એ જ આ યુગધર્મનો પુરુષાર્થ છે. આમ સ્યાદ્વાદની ભૂમિકા પરથી જ આપણે સર્વધર્મસમભાવની ભૂમિકા તરફ સરી પડીએ છીએ.

સર્વધર્મસમભાવનું આસન સહેજ જુદું છે. સ્યાદ્વાદ હમેશ દર્શનની પરિભાષામાં બોલે છે, જ્યારે સર્વધર્મસમભાવ ધર્મ અને સંસ્કૃતિની ભૂમિકા સ્વીકારે છે. ધર્મમાં દાર્શનિક તત્ત્વજ્ઞાન પણ આવે છે અને શાસ્ત્રીય ગ્રન્થ-પ્રામાણ્ય પણ આવે છે, સદાચારનો ધર્મ પણ આવે છે અને આધ્યાત્મિક સાધના પણ આવે છે, ઉપાસના પણ આવે છે અને સામાજિક આચારધર્મ પણ આવે છે. આમ ધર્મમાં બધા પાસાઓનો સમાવેશ થતો હોવાથી સર્વધર્મસમભાવ કેળવવા માટે અસાધારણ સંસ્કારિતા કેળવવી પડે છે. એવી સંસ્કારિતા ફક્ત આપણા દેશમાં જ મોટા પાયા પર ફેલાયેલી છે એમ માનીએ તો તેમાં જરાય અતિશયોક્તિ કે પક્ષપાત નથી.

સર્વધર્મસમભાવ કહે છે કે દુનિયામાં જે નાનામોટા ધર્મો મનુષ્ય-સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા પામ્યા છે, અને મનુષ્ય-હૃદય કેળવવાનું કામ કરે છે તે બધા જ ધર્મો સત્યપરાયણ છે, બધા જ કલ્યાણકારી છે, બધા જ પ્રભુગામી છે, અને તેથી બધા જ એકબીજા પ્રત્યે ખરેખર જેતા અવિરોધી છે. લોકોની ભિન્ન ભિન્ન પરિસ્થિતિને લીધે, સમજણભેદને લીધે અને જીવનના આદર્શમાં અમુક વરતું પર ભાર મૂકવાથી ઉત્પન્ન થતા ફેરફારને લીધે જુદા જુદા દેખાઈ આવે છે, પણ આદરખાનેથી બધાનો પ્રાણ એક જ છે તેથી બધા જ ધર્મો સાચા છે, બધા જ સારા છે, અને બધા પ્રત્યે આપણું વલણ આદરભાવનું જ નહીં, પણ સ્વીકારનું હોવું જોઈએ.

આપણે અમુક ધર્મમાં જન્મ્યા અથવા અમુક ધર્મ સ્વીકાર્યો, એટલે સ્વાભાવિક રીતે એને વિષે આપણે વધારે જાણીએ, એને વિષે આપણા મનમાં વધારે મમતા જાગે, એ ધર્મમાં માનનારા આપણને વધારે પડતા આત્મીય જેવા લાગે. આપણે જે અને બદલે બીજા ધર્મમાં ઊછર્યા હોત, તો એ પણ આપણને એટલો જ વહાલો અને આત્મીય લાગ્યો હોત જે આપણે સંસ્કારી હોઈએ.

શુદ્ધ દૃષ્ટિવાળા હોઈએ તો સહેજ વિચાર સાથે આપણે એવી દૃષ્ટિ જરૂર કેળવી શકીએ કે જ્યારે બધા જ ધર્મોમા એક યા બીજી ખૂબી છે જ કે જેને સખૂર્ણ જીવનમા સુદર સરખુ સ્થાન છે જ, તો બધા જ ધર્મો પોતાના છે એમ આપણને સમજતા અને લાગતા વાર ન લાગવી જોઈએ જેમ વ્યક્તિ વિષે તેમ જ ધર્મો વિષે પણ કહી શકાય.

अयं निजं परो वा मिति गणना लघुचेतसाम् ।

મુદારચરિતાના તુ વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ ॥

આવી ઉદારતા એટલે કે સત્યદૃષ્ટિ કેળવ્યા પછી આખું વિશ્વ એક કુટુંબ તો શું, એક નાનકડા માળા જેવું થઈ જાય છે — यत्र भवति विश्वं ऐकनीडम् ।

બધા જ ધર્મો સાચા છે, બધા જ સારા છે, તેથી બધા જ મારા છે, એમ નિશ્ચય થયા પછી ધર્માંતર કરવાનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી જ્યાં છીએ ત્યાં આપણે બધા ધર્મોના છીએ, આખું ઘર મારું હોય ત્યાં અધિકાર જમાવવા માટે મારે એક ઓરડીમાથી બીજી ઓરડીમા જવું નથી પડતું પણ જો કોઈ પણ કારણે બીજી ઓરડીમા હુ ગયો, તો મેં ઘર છોડ્યું એમ તો કોઈ મને કહે નહીં એવી જ રીતે આપણામાથી કોઈ જો ધર્માંતર કરે તો એ આપણા મટીને પરાયા થયા એમ કેમ કહેવાય? ઘરમા એક ભાઈ ડુગળી ખાતો હોય, અને બીજો ન ખાતો હોય, તો તેટલા પરથી કાંઈ એ પરાયો નથી થતો.

જ્યાં જ્ઞાતિભેદ છે, ત્યાં લોકોએ યાદ રાખવું ઘટે છે કે ન્યાત ભિન્ન હોવા છતાં ધર્મ તો એક જ છે અને એક ધર્મમા કોઈ ઉચ્ચ અને કોઈ નીચ એવો ભેદ ન જ હોય નાનો ભાઈ ઉંમરે નાનો છે, એટલા માટે કોઈ કાળે હડધૂત થયો છે? એક વાર મને પૂછવામા આવ્યું હતું કે, ‘અસ્પૃશ્યતા-નિવારાણની હિલચાલ સફળ થઈ એમ તમે ક્યારે ગણશો?’ મેં કહ્યું કે, ‘હરિજનો વચ્ચે અને સવર્ણો વચ્ચે રોટી-ભેટી-વ્યવહાર થાય, એટલું જ નહીં, પણ શ્રી ઇક્કગચાર્યની ગાદી ઉપર કોઈ વર્મણ હરિજન બેસે, અને બવા હિંદુઓ વગર સડોચે અને ઇક્કગચાર્ય તરીકે નમે, ત્યારે માનીશ કે અસ્પૃશ્યતા હવે નેસ્તોનાગૂદ થઈ છે.’

ધર્માંતર કરવું બિનજરૂરી છે એમ તો હું સ્વીકારું છું સાથે સાથે કોઈ ધર્માંતર કે, તો તે પાપ કરે છે, એ વર્મભ્રષ્ટ થાય છે, એમ પણ

મને લાગતું નથી, ન લાગવું જોઈએ આ સ્થિતિ ત્યારે જ સિદ્ધ થાય જ્યારે ભિન્નધર્મી લોકો વચ્ચે વિવાહ થવા માટે એટલું જ નહીં પણ એવા વિવાહોને લોકો ઉત્તેજન આપે ભિન્નધર્મીઓ વચ્ચે વિવાહો થવાથી ધર્મ તૂટી જશે એમ માનવાનું કારણ નથી તૂટી જવાના હશે તો તૂટી જશે પણ આતરધર્મી વિવાહોને કારણે ધર્મ તૂટી જવાનું કશું કારણ નથી ભિન્ન ગોત્રોમા જ વિવાહો થાય એવો નિયમ અનાદિકાળથી ચાલતો હોવા છતાં જો ગોત્રો તૂટ્યા નથી, તો ધર્મો તૂટ્યો, એમ માનવાનું કશું કારણ નથી ચાવા વિવાહો વધવાથી ધર્મો વચ્ચેનો ઉચ્ચનીચભાવ દૂર થશે

આજે વૈષ્ણવો અને જૈનો વચ્ચે વિવાહ થાય છે, દ્રૌતી અને અદ્રૌતી વચ્ચે વિવાહ થાય છે, બ્રાહ્મણ વાણિયા વચ્ચેના વિવાહો પણ આપણે વધાવવા લાગ્યા છીએ, શૈવ, શાક્ત, વૈષ્ણવ એવા ભેદો વિવાહને આડે આવતા નથી ટૂંકામાં જાતિભેદ, ઉપાસ્યભેદ, દર્શનભેદ કે ગ્રંથભેદ આજે વિવાહમાં નડતરરૂપ નથી, તો બધા ધર્મો સાચા અને પોતીકા માન્યા પછી, શા માટે ધર્મભેદ આડે આવવા જોઈએ?

એક જમાનો હતો જ્યારે વ્યક્તિગત તેમ જ સામાજિક, તમામ જીવનનો કબજો ધર્મના હાથમાં હતો જીવનવ્યવસ્થાની સર્વોપરી સત્તા ધર્મની હતી. આજે એવી સ્થિતિ રહી નથી કેમ કે ધર્મો સકુચિત થવા લાગ્યા છે ઘરમાં ચાર ભાઈઓ રહેતા હોય, તો એમના ઉપર એમના પિતાનો અકુશ હોય છે ઘરમાં કર્તાપુરુષ છે ત્યાં સુધી એના દીકરાઓ સાપીને જ રહે છે, છૂટા પડતા નથી એવી જ રીતે કોઈ પણ દેશમાં એક કરતા વધુ ધર્મો પ્રચલિત હોય તો એ બધા ધર્મો સાપીને રહે એને માટે એ ધર્મો કરતા પણ વ્યાપક અને શક્તિશાળી કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ કે મુરબ્બી સંસ્થા હોવી જોઈએ.

એ છે આપણી હિંદુસ્તાની અથવા ભારતી સંસ્કૃતિ

હિંદુસ્તાનની ભારતીય સંસ્કૃતિ પરાપૂર્વથી અનેક જાતિઓ, અનેક ધર્મો અને અનેક પ્રજાઓ વચ્ચે સમન્વય સાધતી આવી છે હિંદુસ્તાનની ચળવળ, હિંદુસ્તાનની સંસ્કૃતિ પહેલેથી બહુ-જીન્સી - Complex Civilisation - છે માટે જ એને હું સગમ-સંસ્કૃતિ કહું છું આર્ય અને દ્રાવિડ એક થયા, ભારતીયા અને નાગ લોકો એક થયા, શક, હૂણ, યુએચી, પલ્લવ, પુલિન્દ, પુલકસ ઇત્યાદિ

અસામ્ય જાતિઓ અહીં એકબીજા સાથે ભળી ગઈ છે જ્યાં સુધી આપણે એ બધાને મેળવતા ગયા, એકબીજામા ભળવાની કળા કેળવીને જ્યાં સુધી આપણે એને જીવંતી રાખી, ત્યાં સુધી આપણે ચડ્યા અને દુનિયાને મોખરે રહી દુનિયાની સેવા કરી શક્યા હવે ફરી એ જ ભાગ આપી દુનિયાના રગમય પર ભજવવાનો વારો આપણે ભાગે આપણા સદ્ભાગ્યથી આવ્યો છે એ આપણું મિશન આપણે જો વખતસર ઓળખીએ તો સૃષ્ટિના પ્રારભથી આજ સુધી આપણું જીવ્યાનું સાર્થક થશે.

આજે વિજ્ઞાન અને હિંસા એ દપતીનું તાડવ આખી ધરતી ઉપર ભયાનક રીતે ચાલ્યું છે એ દપતીને પેટે એક બાળક જન્મ્યું છે જે ભસ્મા-મુરનો નવો અવતાર છે એનું નામ તે એટમિક બોમ્બ (Atomic bomb) આ અણુસ્ફોટક તમામ હિંસક રાષ્ટ્રોનો ભોગ લીધા વિના અને અન્તે પોતાની માતા હિંસાનો જ ભોગ લીધા વિના શમવાનો નથી વિજ્ઞાને હિંસા સાથે પરાણીને ભારેમા ભારે ભૂલ કરી છે એ શાપમાથી દુનિયાને ઉગારવાનું કામ આપણું છે પણ તેને માટે પ્રથમ આપણે આપણો પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો ગ્યો તે શક્તિ કેળવવા માટે, પ્રેમથી દ્વેષને જીતવા માટે આપણે માનવતાની નવરચના કરવી રહી

આપણા શાસ્ત્રોમા કહ્યું છે કે—મહાભારતમા છે કે—સત્ય યુગમા અનેક દેવો ન હતા. એક પુરુષોત્તમ નારાયણની જ ઉપાસના થતી મનુષ્યજાતિમા રહેલા શ્રેષ્ઠ તત્ત્વની—ઉત્તમતાની—ઉપાસના જ થતી અને વર્ણ પણ એક જ હતો વર્ણોની અનેકતા તે તે યુગની આવશ્યકતાને લીધે પાછળથી જન્મી. આજે આપણે ત્યાં ચાતુર્વર્ણ્યને ઠેકાણે અનંત વર્ણોનો ગોટાળો જન્મ્યો છે અને આપણે છિન્નભિન્ન થઈ દુનિયાના તિરસ્કારના પાત્ર થયા છીએ જે લોકો પોતીકાનો ઈન્કાર કરે તેઓ બધે તિરસ્કારને પાત્ર ન થાય તો શું થાય? હવે આપણે બધાનો વગર શરતે સ્વીકાર કરવો રહ્યો તે જાતે પિલાઈ જઈને એમાથી નીકળતું પોતાનું તેલ (સ્નેહ) મામાનિક ધર્મણ મટાડવા માટે વાપરતું રહ્યું એવા રમાયણથી જ આપણે એક થઈશું આજના confusion નામે આપણી આગળ એક જ ઓસડ છે અને તે છે fusion જાતિબલુલ કલિયુગ ટાળીને એકવાણી સત્યયુગ સ્થાપવાનું.

ધધાપરત્વે આપણા વર્ણો ભલે ગમે તેટલા હોય, પણ જીવન પરત્વે આપણે બધાએ એકજિન્સી (homogenous) એકવર્ણી પ્રજા થવું ઘટે છે દુનિયા આગળ આજે એક જ સવાલ છે કે તો એ ગાંધીનો સ્વીકાર કરે, કે આણુસ્ફોટકની આધીનો આપણા માટે એક ક્ષણનો પણ વિચાર કરવા થોભવા જેવું નથી રહ્યું સ્વાદ્વાદ અને સર્વધર્મસમભાવ જાણનારા આપણે, આપણું મિશન ઓળખી, બધાનો જ સ્વીકાર કરીએ, અને બધાના જ સહકારથી વિશ્વવક્યાણની યાત્રાએ સ્થિર પગલે આગળ વધીએ

૩૭

ગૌરીવ્રત

[એક પત્ર]

આપણે ત્યા આશ્રમની કન્યાઓ ગૌરીવ્રત પાળે છે એ સાંભળીને મને આશ્ચર્ય થયું ચોમાસાના દિવસોમા કઠોળ ન ખાઈએ, શાક ન ખાઈએ તે તો સારું જ છે વ્રત જેટલે દરજ્જે ઉત્સાહપૂર્વક સ્વીકારેલો સયમ છે તેટલે દરજ્જે તે સારી વસ્તુ છે જ એટલે છોકરાઓ કે છોકરીઓ પોતાની શક્તિની અજમાયશ કરી, માબાપ કે શિક્ષકો ના પાડતા છતા, હઠપૂર્વક તેમની પાસેથી રજા મેળવી વ્રતો લે અને તે પાર પાડે એ ખૂબ ઈચ્છવા જેવું છે. કેળવણીનું એ એક મહત્ત્વનું અંગ છે

જેમ અખાડામા કસરત કુચ્છી વગેરે કરીને શરીર કસાય છે તેમ વ્રતો દ્વારા સકલ્પશક્તિ કેળવાય છે

પણ ગૌરીવ્રતને આપણે ત્યા સ્થાન ન હોઈ શકે એમ હું માનું છું. આશ્રમમા રહેનાર બધા જ છોકરા-છોકરીઓ અવિવાહિત રહેશે એવી આગા મેં સેવી નથી, એવી અપેક્ષા પણ નથી આશ્રમમા રહેલા બધા જ બ્રહ્મચર્ય પાળે છે એમ પણ નથી છતા અખાડ બ્રહ્મચર્ય એ જ આપણો બધાનો આદર્શ છે આદર્શ તરીકે પણ બ્રહ્મચર્યમા ન માનનાર આશ્રમમા રહે જ શા માટે? આદર્શ સુધી જે ન પહોંચી શકે તે રસ્તામા પોતા જેવું સ્થાન જોઈ ત્યા ગોઠવાઈ જાય છે પણ અતે એ પણ આદર્શ તરફ જ જવા માગે છે એમ તો દરેકના હૃદયમા છે જ. આવા આપણે ગૌરીવ્રતને ઉત્તેજન

ન જ આપી શકીએ છોકરીઓ બ્રહ્મચારિણી રહે એ જ આપણે ઈચ્છીએ અને એ જ જાતની આપણી કેળવણી પણ હોય છતાં જે પરણવા ઈચ્છે તેનો તિરસ્કાર ન કરતા, અથવા એની આગળ 'જુઓ આપણે કેવા શ્રેષ્ઠ છીએ' એવો ડોળ ન કરતા, એના વિચારને વધાવી લઈએ વિવાહ એ કાંઈ અપવિત્ર વસ્તુ તો નથી જ

સારો પતિ મળે એ ઈચ્છાથી ગૌરીવ્રત કરવામા આવે છે એમ મેં આભળ્યું છે ગૌરી એ હિંદુ સમાજ આગળનો ઉજ્જવળ આદર્શ છે એ વિષે શકા નથી પણ ગૌરીએ કાંઈ સારો પતિ મળે એવો સકલ્પ કરી તપશ્ચર્યા કરી ન હતી એણે તો મહાદેવનો સ્વયંવર કર્યો હતો, અને પછી મારો કે નરસો પણ મહાદેવ જ મારે જેઈએ છે એ સકલ્પથી એણે તપસ્યા આદરી હતી આજે આપણે ત્યાં સ્વયંવરની પ્રથા રહી નથી, એટલે છોકરીઓને કેવા વર મળે એ એમના પૂરતો તો નસીબનો જ સવાલ છે જે વસ્તુ આપણા હાથની નથી તે વસ્તુ માટે આપણે ઈશ્વરને શરણ જઈ તેની પ્રાર્થના કરીએ છીએ છોકરીઓ પ્રાર્થના કરે કે 'હે પ્રભુ! મારા વડીલોને સદ્બુદ્ધિ આપ, અને તેઓ મારે માટે મનપસાદ વર શોધી કાઢે એવું કર' પતિની પસાદગી જે પોતાના જ હાથમા હોય તો આવી પ્રાર્થના કરવાપણુ નથી રહેતું પછી તો પોતાને સન્મતિ આપવા વિષેની પ્રાર્થના કરવાની રહી.

દેશના આજના જુવાનો કેવા છે એ આપણે જાણીએ છીએ અને છોકરીઓ કેવી છે એ પણ નથી જાણતા એમ નથી આવમાથી જ છોકરીઓને પતિ અને છોકરાઓને પત્ની મળવાના છે ને? એના કરતા છોડરીઓ જે ઈશ્વરની એવી પ્રાર્થના કરે કે 'હે પરમ બ્રહ્મચારી! અમને બ્રહ્મચારિણી રહેવાની જ પ્રેરણા અને શક્તિ આપ, અને પરણવાની બાબતમા વડીલો તરફથી અમારા પર જબરજસ્તી ન થાય એટલા માટે એમને પાત્ર સન્મતિ આપ' ઈશ્વર આવી પ્રાર્થના કાને ધરે એટલા માટે અને બ્રહ્મચર્યની શક્તિ કેળવવા માટે આપણી છોડરીઓ જાતજાતના વ્રતો લે એ સમજાય એવી વાત છે

તેમણે પરણવાનો નિશ્ચય કર્યો નવી એમને હું જરૂર કંદુ કે આજના જમાનામા પરણવામા રસ રહ્યો નથી આદર્શ ગૃહસ્થ-જીવનની લાયકાત હું નથી જોતો છોકરાઓમા કે નથી જોતો છોડરીઓમા ગૃહસ્થજીવન એટલે

આત્મવિલોપન, આપભોગ રાને સમાજસેવા ખૂબ કષ્ટ કરી શકે અને સમાજસેવામા પોતાને મદદગાર થાય એ જ દૃષ્ટિથી પોતાના જોડીદાર પસાદ કરે એવા તરુણ-તરુણીઓ આજે છે કયા? ન રહેવાય ત્યારે પરણવું એ રસ્તો બરાબર છે અને તે વખતે વિચારપૂર્વક પસાદગી કરવી અને ગૃહસ્થધર્મ શોભાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે પણ જે ઉંમરે ગૃહસ્થ-જીવનનો ખ્યાલ સરખો મનમા નથી ઊગ્યો, પરણવાની હાજત ઊભી નથી થઈ તેવે વખતે ગૌરીવ્રત વળી શુ?

સાવિત્રીવ્રત વખતનો સકલ્પ જુદો હોય છે પરણે તે સ્ત્રીઓ ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરે છે કે આજે જેને વરી છું એ જ પતિ મને જન્મોજન્મ મળે, જેથી મારા પાતિવ્રત્યને આડે યમરાજ પણ આવી ન શકે મરણ કરતા પતિનિષ્ઠા શ્રેષ્ઠ નીવડવી જોઈએ

આપણા આવા વિચારો સાભળી સમાજ જરૂર આપણને કહેશે કે ‘આદર્શ ગૃહસ્થજીવનની લાયકાત પણ સમાજ જ્યારે ખોઈ બેઠો છે ત્યારે ગૃહસ્થજીવન કરતા હજારગણુ અધરુ બ્રહ્મચર્યનું જીવન શક્ય માનો છો અને પસાદ કરો છો! તમે ગાડા તો નથી થયા! ગૃહસ્થજીવનમા પણ જ્યા પ્રમાદ થાય છે ત્યા બ્રહ્મચર્યમા નર્યો દભ જ નહીં રહી જાય? એના કરતા ડાહ્યા થઈ, છે એ સ્થિતિમા જ એક ડગલુ આગળ વધીને સતોષ માનો એ શુ ખોટું?’ એવી ટીકાને શબ્દથી નહીં પણ આપણા જીવનથી જવાબ આપવાની શક્તિ આપણે કેળવવી રહી એટલા માટે આપણું જીવન શિથિલ ન રહે, નિયમબદ્ધ રહે અને શિથિલતાને પોષક એવા કુશાને આપણે ઉત્તોજન ન આપીએ એ જરૂરનું નથી?

પ્રેમની પરિપૂર્તિ*

એકાકી ન રમતે । એમ વેદોએ ન કહ્યું હોત તોય ચાલત, કેમ કે એ તો આખી દુનિયાનો — મનુષ્યસૃષ્ટિનો તેમ જ પ્રાણીસૃષ્ટિનો, વનસ્પતિસૃષ્ટિનો તેમ જ વિદ્યુત આદિ ભૌતિક શક્તિઓનો વિશ્વજનીન અનુભવ છે આપણે વિધાતાની સૃષ્ટિના બાળકો છીએ, આપણો એવો અનુભવ થાય એમા આશ્ચર્ય શું? પણ શુદ્ધ, બુદ્ધ, નિત્ય, મુક્ત અને પૂર્ણ એવા પરબ્રહ્મને પણ સ્ફુરણ થઈ કે — એકોઽહ વહુસ્યામ્ । — એક અને અનેક વચ્ચે ઝોલા ખાવા એ જ આ વિશ્વનો મોટામા મોટો દોલોત્સવ છે નરી એકતા સહન થતી નથી નરી અનેકતા ખાવા ધાય છે એકમાથી અનેક થવું અને અનેકો દ્વારા એકનો અનુભવ કરવો, નવા એકનું સર્જન કરવું એનું જ નામ જીવનલીલા

‘બે હતા ત્યા પ્રેમ આવ્યો પરિણામે બેના એક થયા’ એમ પ્રેમવિશ્વના કવિએ એક વાક્યમા કહી દીધું ‘બે હતા પ્રેમના રસાયણને લીધે એક થઈ શક્યા, એટલે જ બેના ત્રણ થયા,’ એમ વિશ્વના ડાહ્યા સમાજશાસ્ત્રીએ ટાપગી પૂરી મનુષ્યજીવનનો ઇતિહાસ અને એનું સમાજશાસ્ત્ર ઉપરના બે મૂત્રોમા સમાયેલા છે, એથી વિરુદ્ધ જોટલો દુન્યવી ઇતિહાસ છે તે કેવળ મનુષ્યજીવનની વિકૃતિ છે

દેહ બિન્ન હોવા છતાં હૃદય એક થઈ શકે છે એ આ દુનિયાનો મોટામા મોટો ચમત્કાર છે બે વ્યક્તિઓ પ્રેમને ઝારણે એકબીજાને ચોટલી તા ચાહી શકે છે કે બનેનું હૃદય લગભગ એક થઈ જાય છે એમાયે કુદરતી ઝચના રોવી છે કે પુરુષની વિભૂતિ નોખી અને સ્ત્રીની વિભૂતિ અલગ રો બન્ને જાણે એકબીજા માટે જ સરજાયેલા છે, એકબીજાથી પરિપૂર્ણ થાય છે બેના સાહચર્યથી, બેના સહકાર્યથી બન્ને કૃતાર્થ થાય છે અને સમાજના હેતુ ચરિતાર્થ ધાય છે સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેના અનેકવિધ સબધોમા પતિ-પત્નીનો સબધ અનેગે છે અને એક રીતે માર્ગભોમ છે સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચે પિતા-પુત્રી, માતા-પુત્ર, ભાઈ-બહેન, મિત્ર-મિત્ર, ગુરુ-શિષ્યા ઇત્યાદિ

* કનુ દેસાઈની ચોપડી ‘લગ્નોત્સવના ચિત્રો’ માટે લખેલો લેખ

અનેક પ્રકારના સબધ ખીલવવાની શક્તિ મનુષ્યજીવનમા છે, અને આમા પણ વિજ્ઞાતીયતા પોષક નીવડી શકે છે પણ મનુષ્યજાતિએ અત્યાર સુધી ખીલવેલો સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચેનો મુખ્ય સબધ તે પતિપત્ની વચ્ચેનો છે આ સબધ મનુષ્યજાતિએ ખીલવેલો છે એમ કહેવા કરતા કુદરતે જ પોતાની અદ્ભુત પ્રેરણાથી પ્રાણીમાત્ર ઉપર એ સબધ લાદ્યો છે, અને જે સ્થિતિ લગભગ અપરિહાર્ય છે તેને સુખમય, સૌન્દર્યમય અને કલ્યાણમય કરવાનો સતત પ્રયત્ન મનુષ્યસમાજે ચલાવેલો છે એમ સહેજ વિચાર કરતા જણાશે મનુષ્ય-સમાજની તમામ પ્રવૃત્તિ, મોટામા મોટા પ્રયત્નો આ સબધને ઊડો, તૃપ્તિ-કારક અને શુભ-પરિણામી બનાવવા માટે જ આદરવામા આવ્યા છે

એ સબધનો પ્રારભ પ્રેમની પ્રેરણાથી, સમાજની સાક્ષીમા, ફૂલના વિકાસ જેવો થઈ જાય અને એમાથી સ્નેહના બલિદાનથી દિવ્ય જીવનજ્યોતિ પ્રગટ થાય એ એની સફળતા છે એ વિધિને, એ મહોત્સવને આપણે વિવાહ અથવા લગ્ન કહીએ છીએ પ્રણયમાથી પરિણય પરિણમે, અથવા પરિણયમાથી પ્રણયનો પ્રારભ થાય, બન્ને શુભ જ છે

લગ્નસબધ ત્યારે જ શુભ બને છે જ્યારે એ આદર્શને અનુસરીને બધાય અને સમાજની સાક્ષીમા થાય અગ્નિ, સૂર્ય, તારાઓ અને દીપજ્યોતિ, વેદ, પુરેહિતો, સમાજપુરુષો અને સગાવડાલાઓ બધાને સાક્ષી રાખીને જ માણસ પરાણી શકે છે બે જણ પરણે એમા ત્રીજાને શુ? સમાજને શુ લાગેવળગે? એમ કહેનારા મળી આવે છે તેઓ વાસનાને ઓળખતા હશે, કુદરતને વફાદાર હશે, પણ લગ્નસંસ્થાને સમજી શકતા નથી લગ્નસંસ્થા સામાજિક જીવનના પાયામા જ છે જ્યાં બે મળીને ત્રણ થાય છે ત્યાં સામાજિક જીવનનો ઉદય થાય જ છે અને તેથી જ સમાજના આશીર્વાદ, સમાજની સમતિ અને કાંઈ નહીં તો સમાજનો અવિરોધ લગ્નવિધિની પૂર્તિને અર્થે આવશ્યક છે જ

સમાજશાસ્ત્રીઓ, ધર્મકારો, લોકગીતોના અજ્ઞાત કર્તાઓ, મહાકવિઓ, લેખકો અને ચિત્રકારો બધારો જ પોતાની પ્રતિભા આ સંસ્થાને ઉદ્દીપ્ત કરવા પાછળ ખરચી છે ભિન્ન ભિન્ન દેશના અને ભિન્ન ભિન્ન કાર્ણના વિવાહ-વિધિ જે એકત્ર કર્યા હોય અને એના રહસ્યનું અધ્યયન કર્યું હોય તો દેખાઈ આવશે કે દરેક વિધિ એ કદમા નાનકડું પણ ભાવનામા ઊંડું મહાકાવ્ય જ છે

એ બધા મહાકાવ્યો ચિત્રિત કરવાનું જો તે તે દેશના ચિત્રકારો માથે લે તો પરિણામે એક વિશાળ ચિત્રશાળા આપણને વસાવવી પડે

આવા ચિત્રકારોનું જો કયાય મોટું સમેલન થાય તો એમા શ્રી કનુભાઈને અવશ્ય આમત્રણ મળવાનું આપણા ઋષિઓએ અને ધર્મકારોએ લગ્નવિધિ પાછળ જે કાવ્ય રેડ્યું છે તેનું તેમણે અધ્યયન કર્યું છે એમ ન કહેવાય લગ્નવિધિની ઝીણી ઝીણી સુરગી ખૂબીઓ અને એમાથી નીકળતી વિધિવિધ અને આહ્વાદક સુવાસ વ્યક્ત કરવાનો પ્રયાસ એમણે કર્યો નથી. પણ આવના ગુજરાતના દાપત્યજીવનના પ્રારભમા પતિપત્નીના હૃદયમા જે મગળ ભાવના ઊછળે છે, જે આશાઓ અને આકાંક્ષાઓ સેવાય છે, જે મનોરાજ્ય રચાય છે અને જે સકલ્પો દૃઢાવાય છે તે બધા આબેહૂબ પકડીને પોતાની પ્રતિભામા બોળીને સુભગ રૂપે એમણે અહીં વ્યક્ત કર્યા છે

લગ્ન દ્વારા જીવનક્રમજ ઊઘડે છે અને ખીલે છે, અને આદર્શની જ્યોતિત્તી સન્નિધિથી જ વિવાહસંબંધ શુભ અને કલ્યાણકારી થાય છે એ કનુભાઈની કલ્પના એમણે લગભગ દરેક ચિત્રમા, અનેક રીતે આપણા મન ઉપર ઠસાવી છે

પહેલું જ ચિત્ર ‘સ્નેહમુદ્રા’ લઈએ આપણામા અથવા પાશ્ચાત્ય લગ્નવિધિમા એકબીજાનો હાથ ઝાલવાનો જે વિધિ હોય છે તેવો અહીં ન બતાવતા હૃદયક્રમજ બન્નેએ મળીને હાથમા લીધું છે બન્ને પ્રેમથી એટલા બધા પાસે આવી ગયા છે કે એક જ ક્રમજ બન્નેના હૃદયને પૂર્ણપણે વ્યક્ત કરે છે અનત આકાંક્ષના પ્રતીક તરીકે માથે ચાદરવો તાણેલો છે અને એ આકાંક્ષ સુધી આપણી પ્રેમજ્યોત પહોચાડીશું એ સકલ્પથી એક યુવક અને એક યુવતી પાસે આવ્યા છે યુવકે પોતાના પરાક્રમનું અભિમાન અહીં છોડ્યું છે અને યુવતીએ લજ્જતનું કવચ ઉતારી દીધું છે પ્રેમ આગળ યુવક નમ્ર બન્યો છે, યુવતી નિર્ભય બની છે, અને આવા એ બન્ને એક સ્નેહમુદ્રામા સમાઈ જાય છે આવા સંબંધને દરેક હૃદય વગર માગ્યે આશીર્વાદ આપવાનું જ

દાપત્ય જીવનના દિવાસ્વપ્નો—આ ચિત્રમા યુવતી તો હવે તદન જુદી જ બની ગઈ છે એકબીજાએ એકબીજાને હૃદયનું અર્પણ તો કર્યું સ્નેહમુદ્રાને પોતાની માન્યતા પણ અકિત કરી, પણ સમાજની સાક્ષીમા એ સંબંધ ‘અ’ નોંધાયો નથી હૃદયથી તો યુવતી પત્ની બની ગઈ છે, છતાં સમાજ

આગળ એ કુમારી જ છે આવા સધિકાળમા કલ્પનાનું રોમાચક સામ્રાજ્ય વૈભવની ટોચે પહોંચે છે ભાવનાઓ અને આકાંક્ષાઓ પક્ષીની પેઠે આકાશમા એવા તો ઉડ્યુનો લે છે કે સામાજિક આદર્શના શિખરથીયે ઊંચા પહોંચી જઈશું એવો એને આત્મવિશ્વાસ હોય છે દુનિયા કઠોર છે, દુનિયાનો અનુભવ વિષમ હોય છે, મોટા મોટા વૃક્ષો પણ કાળે કરીને વિપર્ણ થઈ જાય છે, પણ તેથી શું? એ તો દુનિયા છે અમારો પ્રેમ દુનિયાને જીતીને દુનિયાને વટાવી દેશે અને મનુષ્યસમાજે નહીં કલ્પેલા રોવા ઉચ્ચ આદર્શોના ગગનવિહાર કરશે એવા રોવા શુભ મનોરાજ્યો રો જ જીવનનો સર્વોચ્ચ રસ છે

અધીરાઈથી જે ઘડીની રાહ જોતા હતા તે ઘડી અતે આવી ગઈ જન-સમાજે એ દૃપતીને પાસે પાસે બેસાડ્યા આદર્શની પચવિધ દીપજ્યોતિએ પોતાનો પ્રકાશ પુરજ્જેશમા ફેલાવ્યો આશીર્વાદના પુષ્પો પતિપત્નીને મળી ગયા રોક સૂત્રથી બન્ને બધાયા હવે એ સબધ દૃઢ થયો, શુભ થયો એ હવે અવિચ્છિન્ન રહેશે અને સમાજને આશીર્વાદરૂપ નીવડશે પ્રેમ સ્વભાવ-સુભગ છે, શુભ છે, પણ આદર્શદીપ તો એથીયે ઊંચો છે એ દીપના પ્રકાશમા જીવન કૃતાર્થ કરીશું એવો સકલ્પ કુકુમ અને અક્ષત માથે ચડાવીને પતિપત્ની કરે છે અને સમાજ તેથી પ્રસન્ન થાય છે

મૈત્રી તો બધાઈ, સમાજના આશીર્વાદ મળ્યા, પણ જે વિધિથી હજારો વર્ષ થયા આપણા પૂર્વજો પરણતા આવ્યા તે જ વિધિ પ્રમાણે પાવક અગ્નિ, પૂર્ણ કુલ, મગલ સ્વસ્તિક રાને ધવલ શખને સાક્ષી રાખીને પરણીયો ત્યારે જ અનાત પેઢીઓના જીવનપ્રવાહ સાથે આપણો સબધ જોડાય લગ્ન એટલે ભૂતકાળ સાથેનું સગઠન, વર્તમાનકાળનું સવર્ધન રાને ભવિષ્યકાલનું સર્જન છે વેદકાળથી ચાલતા આવેલા વિધિથી જ એ વિગેય તૃપ્તિકર થઈ શકે છે આજે બને રોકબીજના ઉત્તરીયોનો છેડો બાધી લે છે આજે એ જ સ્નેહ-ગ્રન્થિ છે હૃદયની ગુપ્ત ભાવના કહે છે, કે આ ગ્રન્થિ તો કેવળ વિધિમાત્ર છે, પ્રતીક છે વિધાતા યથાકાળે એ સ્નેહગ્રન્થિનું કાયમનું જીવતું, જાગતું, કાલું કાલું બોલતું, અને ઝપાટાભેર વધતું રોવું પ્રતીક બન્નેના ખોળામા મૂકશે પતિપત્ની ચાહી સપ્તપદી માટે તૈયાર થયા છે માણસને — પ્રમાદી અને ઉતાવળા માણસને, ધર્મ કહે છે સાત વાર વિચાર કરો, સાત પગલા ભરતા સુધી વિચાર કરો, જે નિશ્ચયને વળગી જીવનયાત્રાના સાત પગલા ભર્યાં તે

સંકલ્પને આજીવન નભાવો, શોભાવો અને કૃતાર્થ થાઓ સપ્તપદી એ સહ-જીવનનો સપૂર્ણ સકલ્પ છે, ગ્રન્થિયુક્ત યાત્રામા એ સરસ રીતે વ્યક્ત થાય છે

હવે બન્ને એકબીજાનો વિચાર નથી કરતા ઓતપ્રોત થઈ એક થયા પછી એકબીજાનો વિચાર તે શો કરવો? હવે તો એકલા એકલા જે જ્યોતિ પ્રગટાવી શક્યા ન હતા તે એકત્ર થવાથી એમના હાથમા આવી ગઈ છે એ જ્યોતિનો મગળ પ્રકાશ આખા વિશ્વને અર્પણ કરવો અને પોતાનું જીવન આખા વિશ્વ માટે કલ્યાણકારી બનાવવું એ જ હવે જીવનકાર્ય થાય છે જીવન સપૂર્ણ છે, રોવું રો જીવન વિશ્વસેવામા અર્પણ કરવું તેમા જ આનંદની પરિસીમા છે, એ સદેશો જાતજાતના વર્તુલ આપણને અનેક રીતે મમજાવે છે અને એ સદેશો સાભળીને જ દયતી કહે છે

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णम् सुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् अवशिष्यते ॥

૨૥ વિશ્વ પૂર્ણ છે, અમારું વૈવાહિક જીવન પણ પૂર્ણ છે એ પૂર્ણમાથી જ — વિશ્વની પૂર્ણતામાથી આ અમારું પૂર્ણ સહજીવન બનાવવામા આવ્યું, ઉપર ઊંચકવામા આવ્યું, છતાં એ કારણે વિશ્વજીવનના પૂર્ણત્વમા કશી ઊંડાપ નથી આવી અમારું વૈવાહિક જીવન સ્વાર્થી અને સકુચિત થાય ત્યારે જ વિશ્વજીવનને ખોટ જણાય ને? પરણીને અમે થોડા જ સમાજથી નોખા પડવાના હતા? અજગા થવાના હતા? અમારા સહજીવનથી વિશ્વજીવનની મમૃદિ જ થવાની

વિવાહ એટલે શિવ-શક્તિનો સયાગ જીવનની પ્રેરણાને પુરાણકારોએ શક્તિ તરીકે ઓળખાવી છે જીવનના સકલ્પને શિવ તરીકે વર્ણવ્યો છે નર અને નારી જ્યાં સુધી રોકાકી છે ત્યાં સુધી તેઓ અપૂર્ણ છે પોતાના જીવનમા બન્ને તત્ત્વોને રો ઓતપ્રોત કરશે ત્યારે તેઓ મપૂર્ણ થશે અપૂર્ણ વાણીમા અને અપૂર્ણ કલ્પનામા એ ઓતપ્રોતપાણ વ્યક્ત કરવું અશક્ય છે, પણ બન્ને મળીને જ એક મૂર્તિ વાય છે. તે વ્યક્ત કરવા માટે કવિઓએ અને ચિત્રકારોએ શિવ-શક્તિ-સયાગ ડૂંપી અર્જનારીનદેશ્વરની કલ્પના કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે આ શિવ-શક્તિ-સયાગ ડૂંપી મહામગલમયી દેવતાની ઉપાસના ના જ વૈવાહિક જીવનનું સામ્રાજ્ય છે શિવશક્તિ ડૂંપી પરમેશ્વરનો વરદાન એ જીવનને અન્યથાન સ્થાપે છે

હવે આ નિર્ભય યુગલ જીવનયાત્રાના અનંત પગથિયા ચડવાને તૈયાર છે જ્યાં એમને એકબીજાનો આધાર છે, એકબીજાને એકબીજાથી પ્રેરણા મળે છે, ત્યાં ગમે તેવો પવન વાય તોયે પગ આડોઅવળો પડવાનો નથી. ઊંચે ને ઊંચે એ ચડતા જ જવાના અને પોતાની પાછળ સુવાસિત પુખ્તો મૂકતા જ જવાના ‘ઉન્નતિપથ’માં આ બધી ભાવના સમાયેલી છે અહીં દંપતી આદર્શની દિશાએ આગળ ધસતા જાય છે આપણે પાછળથી એમના શુભ કાર્યો જોતા જઈએ છીએ અને પ્રસન્ન થઈ એનું કૌતુક કરીએ છીએ.

દરેક વિવાહ આવી જ બધી ભાવનાઓ સેવો અને દરેક દંપતીને વિવાહના પ્રારભમાં, વિવાહના સુદીર્ઘ મધ્યમાં, અને વિવાહની અંતિમ પૂર્ણતામાં એ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાઓ એ જ આશીર્વાદ

જુલાઈ, ૧૯૩૯

૩૯

સૌભાગ્યકુંકુમ*

[એક ચિત્રપરિચય]

આ સૌભાગ્યસુદરીની એકાગ્રતા અને પવિત્રતા, એની રેખીવ ભમ્મરમાં છે આખા ચિત્રમાં રેખાનું જે સામંજસ્ય છે તેવું તો કોઈ ભાગ્યશાળી કુટુંબમાં જ જોવા મળી શકે છે પ્રેમપૂત કુટુંબમાં કોઈ ગૃહલક્ષ્મી જેમ પોતાની સહજ સેવાથી આખું વાતાવરણ ઉદ્દીપિત કરે છે અને સાથે સાથે સુવાસિત પણ બનાવે છે, તેવી જ રીતે આ ભમ્મર આખા ચિત્રના વાતાવરણને સજીવ અને માગલ્યમય બનાવે છે આવી ભમ્મર તળે ઊછરેલી આખોમા માગલ્યના બધા ભાવ એટલા બધા સ્વાભાવિક લાગે છે કે જેમ પ્રકાશ આગળ તિમિર અલોપ થાય છે તેમ આ આખો આગળ જાણે આખી દુનિયામાંનું અમગળ અલોપ થઈ ગયું છે

આ બાળા ચાટલો કરતી વખતે પોતાના સૌન્દર્ય કરતા પોતાના સૌભાગ્યનો જ વિશેષ વિચાર કરે છે, તેથી એની મુખમુદ્રા પર અભિમાનની

* કનુ દેસાઈની ચોપડી ‘લગ્નોત્સવના ચિત્રો’ માટે લખેલો લેખ

તુષિત નથી પણ સૌભાગ્યનુ સમાધાન છે સહવાગ સાથે એકાતનુ વાતાવરણ પૂરુ પાડવાની શક્તિ અરીસાની જ હોય છે અથવા એમ પણ કહી શકાય કે એકાન્ત છતા સહવાસનો આનંદ આપવાનો કીમિયો અરીસો જ કરી શકે છે આખુ વાતાવરણ વિશ્રાન્ત-ચુકત છે અને એની અદર ચિત્રકારની કૃપાવી સૌભાગ્યસુદરીનુ દ્વિવિવ દર્શન મળે છે

માથાના વાળની ઊંચિઓ અને હાથની આગળીઓના વળાક જાણે એકબીજાને નવા નવા પાઠ આપતા હોય એવુ દૃશ્ય આપણી આગળ ઊભુ કરી ચિત્રકારે ચિત્રની સ્થિરતા ભાગી નાખી છે અને એનુ સ્થાન યૌવનસહજ તરલતાને આપુ છે એકાગ્ર એકાતના આવા દૃશ્યમા અન્યથા તરલતા લાવવી મુશ્કેલ હતી અરીસાવાળા હાથની આગળીઓ એવી તો આતિથ્યશીલ છે કે એ હથેળીના ઊડાણમા જઈ બેસવાનુ મન દરેકને થાય અને એ જ વખતે હૃદયને ચેતવણી પણ મળે છે કે એ બાળાની પવિત્રતા અને પ્રસન્નતા બન્નેના રસાયનની યોગ્યતા હશે તો જ એ સ્થાનની આશા કરી શકશો

સૌભાગ્યસુદરી ઘરેઝા વગર તો ચિતરાય જ નહીં પણ એ જો વધારેપડતા ઉઠાવદાર થઈ આખોમા ખૂચી જાય તો આખુ વાતાવરણ માર્યુ જાય નહીં તો માલા અને હારનુ કેવળ સૂચન જ છે કકણો એકાતનો ભાગ નવાય એટલા માટે નિસ્તબ્ધ રહ્યા છે ફક્ત કાનમા લટકતા રત્નો જ પોતરીને કહે છે કે આ સ્ત્રીરત્ન તરફથી અગીઝાર થવાવી અમે કૃતાર્થ થયા છીએ

આખું ચિત્ર આશીર્વાદરૂપ છે, અને જોનારના હૃદયમાથી અધિઝાર-પૂર્વક આશીર્વાદ મેળવે છે

જુલાઈ, ૧૯૩૯

બ્રહ્મચર્ય, લગ્ન અને દેવું

[એક પત્ર]

તમારો સુદર અક્ષરે લખેલો કાગળ મળ્યો તમારી સ્થિતિ સમજવા પૂરતી વિગતો તમે આપી છે ‘પ્રયત્ન કરો’ એ જ સાચો જવાબ છે પણ — પણ — તે લૂખો છે એ હું જાણુ છું, એટલે પત્ર દ્વારા જે આશ્વાસનના શબ્દો મોકલી શકાય તેટલા મોકલુ છું

તમને કોઈ જાતનું વ્યસન નથી એ જાણી સતોષ થયો પણ એટલું બસ નથી જેને ખરેખર બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું છે તેણે વ્યસનમા નહીં ગણાતી એવી અનેક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો જેઈએ મસાલા, અથાણા વગેરે તીખુતમતમનું ભોજન લેવાની તમને ટેવ નથી તેટલું બસ છે લૂખા રોટલા ખાઈને રહેવાની તમારે માટે જરૂર નથી દૂધ, ખાડ, શાક, મીઠું વગેરે વસ્તુઓ પ્રમાણસર છૂટથી લઈ શકો છો જરૂર વગર અપવાસ એકટાણામા ન ઊતરો તોયે ચાલે તેલ, તળેલી વસ્તુઓ, દુર્ગર એટલે કે પચવામા ભારે એવી વસ્તુઓ ન ખાતા, વાસી ખોરાક ન ખાતા પેંડા, બાસુદી વગેરે વસ્તુઓ પણ ન ખાતા

મુખ્ય વાત એ છે કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન એટલે કામવિકારને જીતવા ‘એ વિકાર રોક જ ઈંદ્રિયમા વસતો હોવાથી તે એક ઈંદ્રિયનો સયમ કર્યો એટલે બસ,’ એમ માનવું એ જ મોટી ભૂલ છે વિકાર આખમા છે, પોશાકના-વાળના શોખમા છે, ચાલવા બેસવાની ઢબમા છે, બીજાને આકર્ષિત કરવાની વૃત્તિમા છે જેની સામે સમાજમા વાધો લેવાતો નથી એવા સ્પર્શના પ્રસાંગોમા પણ છે આ બધી બાબતોમા જે જાગૃતિ ન રાખીએ, સયમ ન ન કરીએ તો બ્રહ્મચર્યનો પ્રયત્ન (?) અથવા દાવો વ્યર્થ જ છે

*

*

*

તમે નોકરી કઈ જાતની કરો છો, તે લખ્યું નથી જે જાતનું જીવન ગાળવા માગીએ તેને અનુકૂળ એવી જ આજીવિકાની પ્રવૃત્તિ હોવી જેઈએ

*

*

*

તમે યુવાન છો, અપરિણીત છો મોજશોખની તમને દેવ નથી, ઘરની જવાબદારી ઊંચડી શકે એવો એક મોટો ભાઈ તમારે છે ચાટલી સગવડ ઈશ્વરે તમને આપી છે ત્યારે ચિંતા શાની કરો છો? કુટુંબનો ભાર ઊંચકનાર તો બધે જ જોવા મળે છે, સમાજસેવા કરનાર ગણ્યાગાઠ્યા છે અવિવાહિત રહેવાની અને બ્રહ્મચર્ય જીવવાની તમારી હિમત હોય તો સમાજસેવામાં જ કેમ ન અપલાવો? અને જે સમાજસેવા પાછળ ચોવીસે કલાક ગાળવાની ધગશ ન હોય, નવરાત્ર પૂરતું જ દેશસેવાનું કામ કરવું હોય, અને મોક્ષની ઈચ્છા પણ પ્રબળ ન હોય, તો કરજનમુક્ત થતાવેંત પરણી લો તો એમાં શું ખોટું?

*

*

*

સામાન્યપણે કરજનો બોલે કરજ કરનાર ઉપર અથવા એની મિલકત ઉપર હોય છે કોઈએ તમારા પિતાને કરજ આપ્યું તે તમને જોઈને આપ્યું નથી તમારા પિતાની બાહોશી અથવા તમારી મિલકત જોઈને કરજ આપ્યું હશે મિલકત ઉપરનો તમારો તમામ હક ઉઠાવી લો તો કરજની જવાબદારી એની મેળે તમારા માથા પરથી ઊતરી જાય છે, પણ એ બધું દેશસેવા પાછળ જ આપ્યું જીવન ગાળવાનું હોય તો

‘લગ્ન કેમ નથી કરવું’ એનો પ્રથમ મન સાથે પાડો વિચાર કરો એ કારણો નિશ્ચિત હોય તો લગ્ન ન કરવાના નિશ્ચયમાં કાયમ રહેજો અને એના ગમે તેવા પરિણામ આવે તો તે ધીરજપૂર્વક મહન કરજો ઘર છાડીને ભાગી જવાની જરૂર નથી તમારી પ્રવૃત્તિ અને તમારી જીવનવૃત્તિ જ એવી રીતે કેળવો કે અનિષ્ટ વસ્તુઓ તમારી પાસેથી ભાગી જાય શરાબ પીનાર લોકોની મડળીમાં માત્ર જેવો જઈને બેસે તો, કા તો તેઓ ત્યાંથી ભાગી જશે અથવા મને હાકી કાઢશે આ એક દૃષ્ટાંત પરથી તમે બધું સમજી લો

તમારે ત્યાં ચાલતી બધી સારી જાહેર પ્રવૃત્તિઓ સાથે તમારો મમભાવ અને સહાય રહે એ ઠીક છે પણ કૃતરુ ખડ ખાય તેમ દરેકમાં ભાગ લેવો અને દરેક દેકામે ધાડુક ધાડુક કામ કરવું એમાં કોય નથી તમારી શક્તિની તોલે નાંખે એવું કોઈ એક કામ — એક જ કામ — લઈને બેઠી જાઓ એટલે આત્મસ્થાપના કે લોકસેવાના દોષ પણ વધે નહીં, અને બધી પ્રવૃત્તિ દોરવાની સારા નહીં પણ જાણાય નહીં

દુનિયામા દોષો અનંત છે આપણને જે અત્યંત ઘાતક લાગતા હોય એટલાનો જ આપણે વિરોધ કરીએ, અને તે પણ આપણી શક્તિ વિખેરાઈ ન જાય એવી રીતે જ વડીલોની શાંતિ એ પણ આપણી કાર્યશક્તિમા અમુક રાશે મૂડીરૂપ છે તેથી કુલ્લક બાબતોમા મતભેદ હોય ત્યાં એમની ઈચ્છાને માન આપવું જ્યાં મહત્ત્વનો સવાલ હોય ત્યાં નમ્રતાપૂર્વક અને સહન-શીલતાપૂર્વક મક્કમ રહેવું

ટૂંકમા, પ્રવૃત્તિની વિવિધતા અને નવરુ ચિંતન એ તમને ખૂબ નડ્યા છે એમ મને લાગે છે એ કારણે જીવન છીછરું થઈ જાય છે, અને રસનો વ્યભિચાર થાય છે એક જ કામને વળગીને ઊંડા ઊતરવાથી તમારું જીવન તમને સમાધાન આપશે અને તે પરિપુષ્ટ થશે સાધના વગરનું સાહિત્યવાચન એ નબળાઈ આણનારું બની જાય છે ઘણા એ દોષ કરે છે એટલા માટે તે દોષ મટી જતો નથી એટલે એક પ્રવૃત્તિ પાછળ મડી પડો એ જરૂરનું છે શુ કરો છો તે મને જણાવતા રહેશો

૨૯-૮-૨૯

૪૧

બ્રહ્મચર્ય કે વૈધવ્ય ?*

દરેક ધર્મમા બ્રહ્મચર્યનો મહિમા ગવાયો છે બ્રહ્મચર્ય એ જ પરમ તપ છે, બ્રહ્મચર્યમા જ સામર્થ્ય છે, બ્રહ્મચર્યથી જ મોક્ષ મળી શકે છે, સંપૂર્ણ બ્રહ્મચારીને માટે આ દુનિયામા અશક્ય જેવું કશું નથી, એમ આપણા શાસ્ત્રો પોકારી પોકારીને કહે છે

બ્રહ્મચર્ય જેટલું કલ્યાણકારી છે તેટલું જ અઘરું પણ છે ખાડાની ધાર પર ચાલવું એ જેટલું કઠણ છે તેટલું જ બ્રહ્મચર્યનું પાલન પણ કઠણ છે તેથી જ એને અસિધારાવ્રત કહ્યું છે એ એટલું કઠણ છે તેથી જ એની સૌમ્ય અને સાધારણ જનસાધ્ય આવૃત્તિઓ પણ તૈયાર કરવી પડી છે ભિન્ન • ભિન્ન સ્થિતિના માણસો માટે બ્રહ્મચર્યની ભિન્ન ભિન્ન વ્યાખ્યા કરવામા

* આ લેખમા બ્રહ્મચર્ય એટલે દરેક જાતનો સ્વેચ્છાસ્વીકૃત સયમ, વંધવ્ય એટલે પરાણે પાળેલો સયમ, અને સગકાર એટલે સમાજ તરફથી બાહ્ય નિયમો દ્વારા લાદેલો સયમ

આવી છે વિલાસમા ડૂબી ગયેલા માણસને બ્રહ્મચર્યનો આકરો આદર્શ આકર્ષે નહીં, એટલા માટે તેની આગળ બ્રહ્મચર્યની 'સ્વયોપિતિ રતિ' એવી સૌમ્ય એટલે મોળી વ્યાખ્યા મૂકવામા આવે છે. ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ પરણનાર સમાજને માટે ચાર કરતા વધારે સ્ત્રીઓ ન કરવાની શાસ્ત્રાજ્ઞા એ પણ એક જાતનું બ્રહ્મચર્ય જ છે.

વિલાસિતા એ કુદરતી સ્થિતિ ગણાય છે, જ્યારે બ્રહ્મચર્ય એ ધાર્મિક સ્થિતિ છે. સયમી ગૃહસ્થાશ્રમ એ મધ્યમ માર્ગ છે. વિલાસિતા એ એક છેડો છે, બ્રહ્મચર્ય એ બીજો છેડો છે અને સયમી ગૃહસ્થી જીવન એ બેની વચ્ચે કરેલી માડવાળ છે. એને પણ સ્વાભાવિક કહી શકાય, કારણ એમા પ્રાકૃતિક વાગ્નના અને ધાર્મિક આદર્શ બન્નેની યથાસાધ્ય મિલાવટ કરવામા આવે છે. અયમી ગૃહસ્થ દિવસે દિવસે બ્રહ્મચર્યના આદર્શ તરફ વધતો જવાનો.

એથી વિપરીત બ્રહ્મચર્યનો એક બીજો પણ પ્રકાર છે. એને બ્રહ્મચર્યનું વિકૃત સ્વરૂપ કહી શકાય. એ પ્રકાર તે વૈધવ્ય છે. વૈધવ્યનો ગાંઠી વ્યાપક અર્થ કરેલો છે. વૈધવ્ય એટલે બાહ્ય બ્રહ્મચર્ય, પરંતુ પાળેલું બ્રહ્મચર્ય વૈધવ્યમા ધાત્રી વાર માનસિક સયમ વગરનું એકલું શારીરિક બ્રહ્મચર્ય જ હોય છે, અને તેથી મનમા વિલાસનું ચિંતન બમાણું ચાલે છે. એટલા માટે આ વિકૃત બ્રહ્મચર્યને માટે 'વૈધવ્ય' શબ્દ પસંદ કર્યો છે.

મનોવિકારને વશ થવું એ જો વિલાસિતા હોય તો હિંસા એ પણ એક જાતની વિલાસિતા છે, અને એ જ ભાષામા અહિંસાને બ્રહ્મચર્ય કહી શકાય. હિંસામા વીર્ગનાશ છે. અહિંસાઉપી બ્રહ્મચર્યના પાલનથી દેશમા અમોઘ વીર્ય પેદા થશે એમા સંશય નથી.

હિંદુસ્તાનમા અગ્રેજોનું રાજ્ય થયું ત્યારથી નિઃશસ્ત્ર લોકો અહિંસાનું પાલન ખૂબ કરતા આવ્યા છે. પણ એ અહિંસામા માનસિક સયમ નહોતો. એમા ક્ષીણવીર્ગતા અથવા વૈધવ્યદશા જ હતી. આજ પણ દેશમા કેટલાક લોકો અહિંસાનું પાલન વૈધવ્યવૃત્તિથી જ કરે છે. આવા લોકોને બાહ્ય અયમનો લાભ તો વડો મળે છે, પણ જ્યાં સુધી મનમા હિંસાનું ચિંતન ચાલ્યા જ કરે છે ત્યાં સુધી બ્રહ્મચર્યનું વીર્ય, અહિંસાનું તેજ તેમનામા આવવાનું નથી.

ગાંધીમા સયમ એ પણ એક પ્રકારનું બ્રહ્મચર્ય જ છે. પીનલ કારના દશાં માં જોડી રાખવું એ વૈધવ્યદશા છે. પોનાના વિચારોને અને

ઉદ્ગારોને આપણે જેમ જેમ કાબૂમાં રાખીએ છીએ તેમ તેમ અન્તઃસ્ફૂર્તિ અને વાચાસિદ્ધિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે

બ્રહ્મચર્યથી — સાર્વભૌમ બ્રહ્મચર્યથી અલૌકિક વીર્યલાભ થાય છે, પણ એ વીર્યલાભ સ્વેચ્છાપૂર્વક પાળેલા બ્રહ્મચર્યથી જ થવાનો સમાજમાં બ્રહ્મચર્ય સ્થાપન કરવાનું કામ ધર્મનું છે સમાજ કે સરકાર—કેવળ વૈધવ્યદશા ઉત્પન્ન કરી શકે છે

ધર્મના જ્ઞાનથી, ધાર્મિક સાધના આચરવાથી આખા સમાજમાં પ્રચડ શક્તિ કેળવાય છે તેના અભાવે સમાજમાં વિલાસિતા, હિંસા, મત્સર, અસૂચા, નિંદા, દ્રોહ વગેરે દુર્ગુણ પ્રસરે છે અને સમાજ ક્ષીણવીર્ય થઈ નાશ પામે છે

આવો નાશ અટકાવવા માટે જ દુનિયાની દરેક સરકારે કાયદાઓ ઘડેલા છે, જેથી લોકો અસામાજિક મનોવિકારને વશ થઈ આત્મનાશ કરતા અટકે

પણ કાયદાઓ માત્ર બાહ્ય આચારનું જ નિયંત્રણ કરી શકે છે, એટલે કે બહુ તો સમાજમાં અમુક પ્રકારની વૈધવ્યદશા ઊભી કરી શકે છે પણ સાચું બ્રહ્મચર્ય તો સમાજના તારકો અને ધર્મકારો દ્વારા જ અને જાતે દાખલો બેસાડીને સમાજમાં કેળવી શકાય છે

સરકારમાં અને એના કાયદાઓમાં બ્રહ્મચર્ય ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ કેમ નથી હોતી? ‘કર્તુમ્-અકર્તુમ્-અન્યથા કર્તુમ્’ સમર્થ સરકાર આ બાબતમાં આટલી અશક્ત કેમ હોય છે? જવાબ ચોખ્ખો છે સરકારનું પોતાનું આચરણ જ હમેશા અવળું હોય છે પ્રજામાં અહિંસા સ્થાપન કરવા હાલની એકેએક સરકાર પોતે વધારેમાં વધારે હિંસક બને છે આજકાલ સરકારની હિંસાવૃત્તિ એટલી વધી ગઈ છે કે ‘મોટામાં મોટી અને વ્યવસ્થાવાળી હિંસાશક્તિ એટલે જ સરકાર’ એવી વ્યાખ્યા કોઈ કરે તો તેમાં ઝાઝો દોષ ન આવે.

અને તેમાંયે સરકાર જ્યારે વિદેશી હોય ત્યારે તો પૂછવું જ શું? પ્રજાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ જ્યાં રાજ્ય ચાલે છે ત્યાં તો પ્રજામાં રહેલી બીક, લાલચ, મત્સર, વગેરે હીન વૃત્તિઓને પ્રજામાં પોપીને જ આવી સરકાર નભી શકે કોઈ પણ વિદેશી સરકાર કોઈ દેશની પ્રજા ઉપર તે પ્રજાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ રાજ્ય કરે તે કઈ નિષ્કામવૃત્તિથી કે પરોપકારવૃત્તિથી થોડી જ કરવાની? પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની દૃષ્ટિએ જ તેનો બધો પ્રયત્ન ચાલે છે અને તેથી જ સ્વાર્થી વિદેશી સરકારનું રાજ્ય માથા પર હોવું એ પ્રજાને માટે એક

મહાન રાષ્ટ્રીય આપત્તિ હોય છે ક્ષણે ક્ષણે પ્રજાનું નૈતિક અધ પતન વધ્યા જ કરે છે આવી દશા હોય ત્યા પ્રજાને ઊગરી જવાનો માર્ગ એક જ છે, અને તે ઉપર વર્ણવ્યું તેવું સાર્વત્રિક બ્રહ્મચર્ય જ છે

૧૪-૫-'૨૨

૪૨

અગત્યના પત્રો

કેટલાક અગત્યના વિષયો ઉપર બાળકોને સામાન્યપણે જોઈતી શિખામણ મળતી નથી તેથી તેઓ ખૂબ મૂઝાય છે. નાજુક રીતે પણ સ્પષ્ટપણે એમને સલાહ મળે તો જીવનના ઘણા જોખમો ટળે આવી શિખામણ માખાપો જ આપી શકે તેઓ જ્યાં તેમ નથી કરતા ત્યારે શિક્ષકોને માથે એ કામ આવી પડે છે તેઓ પણ ન કંઈ એટલે બાળકો બેજવાબદાર સાથીઓ પાસેથી જેવી સૂચનાઓ મળે તેવી મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે અને ઘણી વાર જોખમ ટાળવા જતા બેવડી આકૃતમા પડે છે માખાપોનું મ્યાન લઈ શકે એવા શિક્ષકો આજે કેટલા છે ?

એટલે અહીં પિતાની ભૂમિકા કદાપી કેટલાક પત્રો લખાયા છે.

૧

તારો કાગળ મળ્યો ભાણવા માટે તને મારાથી દૂર રાખવો પડે છે તને ઘર છોડતા જોટલુ દુઃખ થયું તેવીયે વધારે દુઃખ મને તને મારાથી દૂર રાખનાં થયું છે પારકે દેકાણે રહેતા તને ખૂબ સકોચ થશે એ હું જાણુ છું પણ કાળે કરીને એ આછો થશે સકોચ સાવ જાય એમ તો હું ઈચ્છતો પારુ નથી ત્યા બધા જ કઈ તારી વાત, તારા હેતુ અને ઉદ્દેશોને સમજી નહો એમ નથી એટલે ઘરના જેમ તું બેખબર ગલી શકતો હતો તેમ તારાથી ત્યા ન રહેવાય ગાવી નાનકે જાતની અજવડો છે, પણ એમાવી જ તને નન્દા દળવામી પારુ મળવાની છે મને દર અકચારિયે કાગળ લખના ભૂલીયા ના મને રોજ તારું સ્મરણ થાય છે

ઉદ્ગારોને આપણે જેમ જેમ કાબૂમાં રાખીએ છીએ તેમ તેમ અન્તઃક્રિયા અને વાચાસિક્ષિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે

બ્રહ્મચર્યથી — સાર્વભૌમ બ્રહ્મચર્યથી અલૌકિક વીર્યલાભ થાય છે, પણ એ વીર્યલાભ સ્વેચ્છાપૂર્વક પાળેલા બ્રહ્મચર્યથી જ થવાનો સમાજમાં બ્રહ્મચર્ય સ્થાપન કરવાનું કામ ધર્મનું છે સમાજ કે સરકાર—કેવળ વૈધવ્યદશા ઉત્પન્ન કરી શકે છે

ધર્મના જ્ઞાનથી, ધાર્મિક સાધના ચાચરવાથી આખા સમાજમાં પ્રચલિત શક્તિ કેળવાય છે તેના અભાવે સમાજમાં વિલાસિતા, હિંસા, મત્સર, અસૂચા, નિંદા, દ્રોહ વગેરે દુર્ગુણ પ્રસરે છે અને સમાજ ક્ષીણવીર્ય થઈ નાશ પામે છે

આવો નાશ અટકાવવા માટે જ દુનિયાની દરેક સરકારે કાયદાઓ ઘડેલા છે, જેથી લોકો અસામાજિક મનોવિકારને વશ થઈ આત્મનાશ કરતા અટકે

પણ કાયદાઓ માત્ર બાહ્ય આચારનું જ નિયંત્રણ કરી શકે છે, એટલે કે બહુ તો સમાજમાં અમુક પ્રકારની વૈધવ્યદશા ઊભી કરી શકે છે પણ સાચું બ્રહ્મચર્ય તો સમાજના તારકો અને ધર્મકારો દ્વારા જ અને જાતે દાખલો બેસાડીને સમાજમાં કેળવી શકાય છે

સરકારમાં અને એના કાયદાઓમાં બ્રહ્મચર્ય ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ કેમ નથી હોતી? ‘કર્તુમ્-અકર્તુમ્-અન્યથા કર્તુમ્’ સમર્થ સરકાર આ બાબતમાં આટલી અશક્ત કેમ હોય છે? જવાબ ચોખ્ખો છે. સરકારનું પોતાનું આચરણ જ હમેશા અવળું હોય છે પ્રજામાં અહિંસા સ્થાપન કરવા હાલની એકેએક સરકાર પોતે વધારેમાં વધારે હિંસક બને છે આજકાલ સરકારની હિંસાવૃત્તિ એટલી વધી ગઈ છે કે ‘મોટામાં મોટી અને વ્યવસ્થાવાળી હિંસાશક્તિ એટલે જ સરકાર’ એવી વ્યાખ્યા કોઈ કરે તો તેમાં આઝો દોષ ન આવે.

અને તેમાંયે સરકાર જ્યારે વિદેશી હોય ત્યારે તો પૂછવું જ શું? પ્રજાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ જ્યાં રાજ્ય ચાલે છે ત્યાં તો પ્રજામાં રહેલી બીક, લાલચ, મત્સર, વગેરે હીન વૃત્તિઓને પ્રજામાં પોષીને જ આવી સરકાર નભી શકે કોઈ પણ વિદેશી સરકાર કોઈ દેશની પ્રજા ઉપર તે પ્રજાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ રાજ્ય કરે તે કઈ નિષ્કામવૃત્તિથી કે પરોપકારવૃત્તિથી થાડી જ કરવાની? પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની દૃષ્ટિએ જ તેનો બંધો પ્રપચ ચાલે છે અને તેથી જ સ્વાર્થી વિદેશી સરકારનું રાજ્ય માથા પર હોવું એ પ્રજાને માટે એક

મહાન રાષ્ટ્રીય આપત્તિ હોય છે ક્ષણે ક્ષણે પ્રજાનું નૈતિક અધ પતન વધ્યા જ કરે છે આવી દશા હોય ત્યા પ્રજાને ઊગરી જવાનો માર્ગ એક જ છે, અને તે ઉપર વર્ણવ્યું તેવું સાર્વત્રિક બ્રહ્મચર્ય જ છે

૧૪-૫-૨૨

૪૨

અગત્યના પત્રો

કેટલાક અગત્યના વિષયો ઉપર બાળકોને સામાન્યપણે લેઈતી શિખામણ મળતી નથી તેથી તેઓ ખૂબ મૂઝાય છે નાજુક ગીતે પણ સ્પષ્ટપણે એમને સલાહ મળે તો જીવનના ઘણા લેખમો ટળે આવી શિખામણ માળાપો જ આપી શકે તેઓ જ્યારે તેમ નથી કરતા ત્યારે શિક્ષકોને માથે એ કામ આવી પડે છે તેઓ પણ ન કરે એટલે બાળકો બેજવાબદાર સાથીઓ પાસેથી જેવી સૂચનાઓ મળે તેવી મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે અને ઘણી વાર લેખમ ટાળવા જતા બેવડી આકૃતમા પડે છે માળાપોનું સ્થાન લઈ શકે એવા શિક્ષકો આને કેટલા છે ?

એટલે અહીં પિતાની ભૂમિકા કદાપી કેટલાક પત્રો લખાયા છે.

૧

તારો કાગળ મળ્યો ભણવા માટે તને મારાથી દૂર રાખવો પડે છે તને ઘર છોડતા જેટલું દુઃખ થયું તેથીયે વધારે દુઃખ મને તને મારાથી દૂર રાખતા થયું છે પારકે ઠેકાણે રહેતા તને ખૂબ સકોચ થશે એ હું જાણુ છું પણ કાળે કરીને એ ઓછો થશે સકોચ સાવ જાય એમ તો હું ઈચ્છતો પણ નથી ત્યા બધા જ કઈ તારી વાત, તારા હેતુ અને ઉદ્દેશોને સમજી શકશે એમ નથી એટલે ઘરમા જેમ તું બેખબર રહી શકતો હતો તેમ તારાથી ત્યા ન રહેવાય આવી અનેક જાતની અગવડો છે, પણ એમાંથી જ તને સરસ કેળવણી પણ મળવાની છે મને દર અઠવાડિયે કાગળ લખતા ભૂલીશ મા મને રોજ તારું સ્મરણ થાય છે

તારે ત્યા શિક્ષકો તો ઘણા છે પણ મેં તને ભાઈને સોંપ્યો છે જે મૂઝવણ હોય તે છૂટથી એમને જ કહેવી

૨

તું નાનો હતો ત્યારે તારી માની થાળીમા તું જન્મતો એટું શુ એનું તને ભાન નહોતું પછી તે જોઈ લીધું કે તારો એકો વાટકો કોઈ વાપરતું નથી, પણ તને માત્ર એક વાડકામા ખાવા આપે છે તે વખતે તને કેટલું માટું લાગ્યું હતું! તે દિવસથી મેં ઘરમા બધાને કહી રાખેલું, ‘હવે . મોટો થયો છે, હવે એ કોઈનું એટું નથી ખાવાનો’ એ બધું તને યાદ છે? સૌએ મારો નિયમ વધાવી લીધો, પણ તને જ એ નિયમ વધારેપડતો આકરો લાગ્યો તે કહ્યું, ‘પણ હું જમીશ તો બાની થાળીમા જ હો!’ મેં ઝટ હા પાડી દીધી એનું કારણ શુ હશે?

આજે તને એકી પથારી વિષે જણાવવા માગુ છું જેમ પારકાનું એટું ખવાય નહીં તેમ પારકાની એકી હૂફ પણ લેવાય નહીં એક જણે વાપરેલા કપડા ધોયા વગર વાપરવા આપણને કદી ગમે ખરા? બીજાના પરસેવાની આપણને સૂગ ચઢે જ પણ બીજાની હૂફ પણ સૂગ રાખવા લાયક વસ્તુ છે

સવારે ઊઠીને તારી પથારી ખાખેરી નાખજે બની શકે તો એકાદ કલાક તડકામા નાખજે અને પછી એનો વીંટો વાળી એક કોરે મૂકી દેજે પથારી તો રાત્રે સૂતી વખતે જ ખોલાય આખો દિવસ પથારી ખુલ્લી રહે તો તે માણસને એદી બનાવે છે ગમે તે આવી એ પથારી પર બેસે અને ઓળખાણ વધતા પથારી પર આળોટે પણ ખરો સગડીનો તાપ જેમ માણસને આળસુ બનાવે છે તેમ પથારી એદી બનાવે છે જેની પથારી હમેશા પાથરેલી રહે છે એ માણસની દોસ્તી કરતા પહેલા ચેતજે એવા માણસને સ્વચ્છતાનો ખ્યાલ નથી હોતો. સ્વચ્છ માણસને એક વાર છોડેલી પથારીની હૂફમા ફરી વાર ધૂસવું પણ ગમતું નથી

તારે કોઈની પથારી પર બેસવું નહીં. આળોટવાની તો વાત જ શી? તારી પથારીમા પણ કોઈને બેસવા દેવો નહીં કોઈ માટું હોય ત્યારે આ નિયમ ન સચવાય એ ખરું પણ ત્યા પણ બને તેટલો એ નિયમ જાળવવો જ.

૩

તને ખસ થઈ છે એ ભારે આશ્ચર્ય કહેવાય લગોટ પહેરીને નદીમા નહાય છે એ તો સારુ જ છે પણ છાતી ડૂબે એટલા પાણીમા ઊભા રહી, લગોટ ઢીલો કરી અદરનો ભાગ બરાબર સાફ કરવો એ જરૂરનું નથી? શરીર તો આખું ચોખ્ખું હોવું જોઈએ જ્યાં જ્યાં પરસેવો વળે ત્યાં ત્યાં તો વળી વધારે સ્વચ્છતા રાખવાની જરૂર છે શરીર ભીનું થયું એટલે નાહ્યા એમ તો નથી જ ને? આખું ડિલ ચોળીને નાહવું જોઈએ પરસેવો નીકળી જાય, શરીરને ચોટેલી માટી નીકળી જાય એટલો જ નાહવાનો ઉદ્દેશ છે એમ ન માનતો આપણી ચામડી રોજ થોડી થોડી મરે છે એ ઉપરનું મરો ગયેલું સૂક્ષ્મ પડ કે પોપડો ચોળીને કાઢી નાખવો જોઈએ તો જ ચામડી નીરોગી રહે છે ડિલ ચોળવાથી શરીરમા લોહી પણ ઉત્તમ રીતે ફરે છે જેમ આપણે શ્વાસોચ્છવાસ કરીએ છીએ તેમ ચામડી પણ એક જાતનો શ્વાસોચ્છવાસ કરે છે શરીર પર મેલ બાઝે તો એ શ્વાસોચ્છવાસ રૂધાય છે ચામડી સ્વચ્છ ન હોય તો ત્યાં ચળ ઊપડે છે અને એ કેટેલી શરમની વાત ગણાય! શરીરનો કોઈ પણ ભાગ ખજવાળવો પડે એના કરતા મોટી ફજેતી બીજી નથી

અત્યારે તો આટલું તુરત કરજે તારો લગોટ અને તારું ધોતિયું રોજ આળસ કર્યા વગર ઊકળતા પાણીમા બાફી કાઢજે ખસના સૂક્ષ્મ જતુઓ હોય છે તે ચામડી પર પણ રહે છે અને કપડામા પણ રહે છે એટલા માટે પહેરવાના કપડા રોજ સાફ ધોયેલા હોય અને પથારી પણ રોજ તડકામા નાખેલી હોય તો સારું

૪

તને સજ થઈ એનું મને કંઈ નથી લાગતું પણ પેલા છોકરાએ તને બચ્ચી કરી લીધી એ તો સાખ્યું નહીં રો મને ખૂબ ગમ્યું ઉંમરે એ મોટો છે, વધારે બળવાન છે એમ ધારી જો તું એ સહન કરી લેત તો મારે તારે માટે શરમાવું પડત એણે તને ભલે ચાર તમાચા માર્યા, પણ તો એને નિર્ભય થઈને છોકરાઓના દેખતા એક જ તમાચો ચોડ્યો એની અસર એના પર અને તારા પર આખો જન્મારો રહેવાની તો જો શિક્ષકને બધી વિગત

કહી હોત તો શિક્ષક તને સજા ન કરત પણ તને બચ્ચીની વાત કરતા શરમ આવી આવે વખતે શરમ સ્વાભાવિક છે, પણ જરૂરની નથી ખરાબ છોકરાઓ આવી શરમનો પણ લાભ લે છે

આજે હું તારા શિક્ષક પર તારો કાગળ મોકલુ છું એટલા જ ઉદ્દેશથી કે એ તને ઓળખે બાકી જ્યારે જ્યારે તારી કસૂર વગર તને સજા થાય ત્યારે ત્યારે તારો બચાવ કરવા હું નથી આવવાનો અન્યાય વગર સજા ઘણી વાર માણસને થાય છે એ ભોગવી છૂટીએ બીજુ શુ થાય? શિક્ષકે ન્યાય સમજીને જ તને સજા કરી છે શિક્ષક પર મનમા ખોટું લગાડીશ મા

૫

રજામા તમે મુસાફરીએ જવાના છો એ સારુ છે મુસાફરીના લાભ વિષેનો ભાઈનો નિબંધ વાંચી ગયો છું એની શૈલી ગૂચાળી છે એમા ક્યા ક્યા મુદ્દાઓ આવ્યા છે તે મને લખી મોકલીશ?

મુસાફરીના કેટલાક નિયમો તને અહીં કહી દઉં છું તું નાનો છે એટલે મુસાફરીમા ઘણી વાર તને થાક લાગશે તારો બોજો ઊંચકતા તને મુશ્કેલી પડશે પગમા જોડા ડખશે કોક વાર તાવ પણ આવશે દોડવામા તું પાછળ પડીશ આવે વખતે મૂઝાઈ ન જવું તને ખબર ન હોય તોયે તારી સાથેના શિક્ષકની તારા પર નજર હશે જ મુસાફરીનો એક મુખ્ય લાભ પેલા નિબંધમા ગણાવવો રહી ગયો છે મુસાફરીથી પ્રસંગાવધાન કેળવાય છે, ક્યે પ્રસંગે શુ સમજવું અને શુ કરવું એની માણસને સૂઝ પડે છે એવે વખતે જગત રહીએ તો જ મુસાફરીનો બધો આનંદ અને બધો લાભ ચૂસી શકીએ

બોજો ઊંચકવાની તારી શક્તિ ભલે ઓછી હોય, પણ ઓછા સામાનથી ચલાવવાની તાકાત તું જરૂર કેળવી શકે છે કોઈના પર ભારરૂપ ન થતો જેટલા છોકરાઓ મદદ કરવા ઈન્જેનર હોય છે તે બધા જ કઈ સારા નથી હોતા કેટલાક તો મદદ કરીને આપણને ઓશિયાળા બનાવે છે તેમની મદદ એક જાતનું છૂપું કરજ હોય છે આપણે ન ઈચ્છીએ એવી રીતે અનેક વખતે તેઓ મદદનો બદલો માગે છે આપણને જે મદદ કરે છે તેના દોષો તરફ આપણે આધળા થઈ જઈએ છીએ, અને પછી એની ટેવોનો આપણને ચેપ લાગે છે આપણી ખરેખરી અગવડ જોઈને જે આપણને

જરૂર જેટલી જ મદદ કરે તે સાચો મદદગાર પણ આપણી સાથે વિશેષ પરિચયમાં આવવાની ઈતેજારીથી જે મદદ ઠાવવાની તક જ શોધતો ફરે છે તેને વિષે જરૂર ચેતવું જોઈએ યુરોપના વેપારીઓએ, ઈજિપ્ત, ઈરાન વગેરે દેશોના રાજાઓને મોઝામ્બા પૈસા ધીર્યા, જાતજાતની લાલચ બતાવી અને અતે એમના રાજ્યો પોતાના સકળમાં લીધા

થાક લાગ્યો હોય તો પોતાના પગને પોતે જ માલિશ કરવી ગોકળ નીચેની પિડીની માલિશ જરૂરની છે જાઘની માલિશ તો કોઈની પાસે કરાવીએ જ નહીં પોતાની પથારી સ્વતંત્ર રાખવી બની શકે તેટલી અગવડ ઉત્સાહ-પૂર્વક વેઠી લેવી ન જ ચાલે ત્યાં શિક્ષકોની કે ઓળખીતા મિત્રોની મદદ લેવી જેમ આપણે અજાણ્યા માણસને ત્યાં જમવા જતા નથી તેમ અપરિચિત માણસની સેવા કે મદદ પણ આપણાથી ન લેવાય

ગીતામાં ‘તિતિક્ષા’ શબ્દ આવે છે એ તને યાદ છે? એ ભારે ગુણ છે જે અગવડ દૂર ન થઈ શકે તે સહન કરવા જેટલી બહાદુરી જેતામાં નથી તે મદદ ન કહેવાય

૬

પેલા રમણને જેના તેના ખભા પર હાથ મૂકી ચાલવાની ટેવ છે એ હું જાણુ છું એ ટેવ આપણે પસંદ ન કરીએ પણ એટલા પરથી એ છોકરો ખરાબ જ છે એવું અનુમાન કાઢવામાં ભૂલ થાય છે એ છોકરો જરા અવ્યવસ્થિત છે, અને નાનપણમાં લાડમાં ઊછરેલો હશે એને બેચાર વાર કહીશ તો એની ટેવ નીકળી જશે એ એટલો નિખાલસ છે કે તું એને ચાર વાર કહીશ તોયે એને માઠું લાગવાનું નથી એ તો તારો આભાર જ માનશે કેટલાક છોકરાઓને વિવેક નથી આવડતો, છતાં તેઓ હૃદયના અને આચરણના સ્વરૂપ હોય છે જ્યારે કેટલાક છોકરાઓ ઠાવકાઈ અને વિવેકમાં એકલા હોય છે, પણ એની પાછળ ઘણો સડો ઢકાયેલો હોય છે

રમણ સવારસાજ નિયમિત પ્રાર્થના કરે છે એની પ્રાર્થના કોઈ દહારો પડી નથી બુદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિનું અનુકરણ કરી એ ધ્યાનનો રોળ નથી કરતો એની બા ભારે સાત્ત્વિક બાઈ હતા એમનો વારસો રમણમાં ઊતર્યો છે તારી હિંમત હોય તો આ કાગળ રમણને બતાવજે અને પછી છૂટથી એની સાથે વાતો કરજે.

૭

કસરતશાળામા આપણે ઉઘાડા રહીએ એની શરમ શાની? ચડી કે લગોટ પહેર્યો હોય એટલે બસ છે લગભગ માથાથી પગ સુધી આખુ શરીર ઢાકી રાખવું એ કઈ વિવેકનું આવશ્યક અંગ નથી કપડાનો મૂળ ઉદ્દેશ શરીર-રક્ષાનો છે ઠંડા પ્રદેશમા ફ્લૉક, પાયજામા, મોજા બધું જોઈએ આપણી હવામા એની શી જરૂર? આજકાલના છોકરાઓ કસરત કરતા નથી નિયમમર પૌષ્ટિક ખોરાક ખાતા નથી કષ્ટ વેઠવાનું તો ભૂલી જ ગયા છે પરીક્ષાની ચિંતા કરી ઉજાગરા કરે છે પછી એમના શરીર પાપીના પિતર જેવા દૂબળા-પાતળા અને નાજુક દેખાય તો તેમા આશ્ચર્ય શું? આવા રોગીલા શરીર લઈને ઉઘાડા ફરવાની એમને શરમ હોય જ ના! આરોગ્યની સુદૃઢતા અને કાંતિ ન હોય એટલે હાડપિંજર કપડા વતી ઢાકી રૂપ કાઢવાનું મન થાય છે એક કાઢે એટલે બીજો કાઢે હવે તો એનો સાપ્રદાય જ ચાલ્યો છે હું તો જ્યાં જોઉં ત્યાં છોકરાઓ એકબીજાના વાળ, પોશાક, સેંથા, ચશ્મા, બધા તરફ ઈર્ષ્યાની નજરે જુઓ છે અમે નાના હતા ત્યારે છોકરીઓની આવી ઈર્ષ્યા વૃત્તિ જોઈ અમે એમને ચીડવતા આવના જમાનામા છોકરાઓમા જ એ વધારે દેખાય છે

કસરતશાળામા દરેકની સાચી પરીક્ષા થાય છે કેટલાક તો એ શરમમાથી બચવા માટે કસરતશાળાનો જ ત્યાગ કરે છે તને તો એવી શરમ નથી ને? તારું શરીર તદુરસ્ત છે અને તે ખેતીનું કામ ખૂબ કર્યું છે, તારે શરમાવા-પાણું નથી અથવા કોઈની અદેખાઈ કરવાપાણું પણ નથી

તા ક .—‘પાપીના પિતર’નો અર્થ તારા ધ્યાનમા નહીં આવ્યો હોય બ્રાહ્મણોએ દૂબળા-પાતળા માણસ માટે આ નામ રાખ્યું લાગે છે પાપી માણસ મરી ગયેલા વડીલોનું શ્રાદ્ધ ન કરે, તેથી એના રો પિતરોને સ્વર્ગમા ખાવાનું કશું નથી મળતું બિચારા સાવ લેવાઈ જાય છે અને આમતેમ ટળવળતા ફરે છે એ કલ્પના પરથી સુકલકડી માણસને ‘પાપીનો પિતર’ કહે છે

૮

તારી દલીલ મારે ગળે નથી ઊતરતી મારા કપડાની છાપ પરે છે એ વાત સાચી, પણ એવી છાપની મદદથી આપણે ફાવીએ એ આપણને

છાજે? કપડા સ્વચ્છ હોય, સુઘડ હોય, અને જરૂર જેટલા જ હાથ. સાદાઈની અને તદુરસ્ત નિખાલસ ચહેરાની છાપ કઈ ઓછી પડતી નથી. સારા લોકો એ જ પસંદ કરતા આવ્યા છે ચકોર લોકો ટાપટીપ નેત્રોને બહારથી વધારે આદર બતાવે છે ખરા, પણ મનમાં તો આપાત્રી લાગણીમાંથી કેટલાક ટકા બાદ જ કરે છે મોજશોખ અને કૃત્રિમ ટાપટીપ એ બેજવાબદારીના, છીછરાપણાના અને ગુલામી વૃત્તિના લક્ષણો છે. તારી નિશાળમાં બહુ દેશનેગલ પોશાક પહેરનાર છોકરાઓ પ્રત્યે શિક્ષકોનો વધારે સદ્ભાવ હોય છે એવું તારા જોવામાં આવ્યું છે? ઓકાદ શિક્ષક પોતે જ એ જાતના હોય તો કોણ જાણે ફેશનથી બાહ્ય આદર અને વિવેકનો આવકાર જરૂર મળે છે, કેમ કે એ જમાનાનું માહાત્મ્ય છે પણ પ્રેમ અને વિશ્વાસનો પક્ષપાત તો આદર્શ તરફ જ હોય છે

તારો આગ્રહ જ હોય તો ભલે તું પણ ફેશનનો અનુભવ લે પણ ઘેર આવીશ ત્યારે મારી જેડે ફરવા નીકળતા પણ તને સકોચ થશે એ યાદ રાખજે

તેં મોકલેલી કાપલી હું વાંચી ગયો ગ્રીક લોકો પણ એમ જ માનતા ‘નગ્ન રૂપનું દર્શન પવિત્ર છે, એને લીધે સૌમ્ય વૃત્તિઓ ફેળવાય છે, એ હમેશા જોવાથી ખોટી શરમ નીકળી જાય છે, ગુલાબનું ફૂલ, ચતુર્વીનો ચંદ્રમા કે હરણનું બચ્ચું જેઈને આપણને જે શુદ્ધ સૌંદર્યનો પવિત્ર આનંદ મળે છે તે જ આનંદ સ્ત્રી-પુરુષોના અવયવના દર્શનથી માણસ લઈ શકે છે,’ એવી એવી અનેક દલીલો જૂના કાળથી આપણે સાભળતા આવ્યા છીએ. એ નર્મો દભ છે એમ તો ન કહેવાય પણ દરેક માણસે પોતાના હૃદયને જ પૂછવું જેઈએ જમણવારમાં એકબીજાને મિષ્ટાન્ન ખાવાનો આગ્રહ કરનાર લોકો નિર્દોષ હોય છે એમ મનાય કે? બધા એક જ દોષમાં પડ્યા હોય એટલે કોણ કોનો વાક જુઓ? તારી ઉંમર હવે કઈ નાની નથી એક તરફથી તમે લોકો સંસ્કૃત નાટકો અને અગ્રેજી કવિતા કે નવલકથાઓ વાંચી રસિકતા ફેળવો છો, બીજી તરફ કળાને નામે નગ્નરૂપ કોઈ યોગીની નિર્વિકાર દૃષ્ટિએ નિહાળવાનો ડોળ કરો છો કસરતશાળામાં ઉઘાડા થઈ દડ પીલતા તમને શરમ

ઊપજે છે, જ્યારે તમારી નિશાળની વિદ્યાર્થીનીઓ જેડે દોસ્તી કેળવવા દરેક જણ ઇન્ટેજર દેખાય છે આ બધું છે શું ?

હું કબૂલ કરું છું કે જ્યાં સુધી ધરમા કેળવાયેલી ખાનદાની જગત છે, ત્યાં સુધી આ બધું સભ્ય રીતે ચાલી શકે છે સમાજ વાધો ઉઠાવે એવું એમાંથી કશું ન નીકળે પણ, તમારું અંતર શું કહે છે ?

તમે લોકો અમારી આગળ એક રીતે વાતો કરો છો જ્યારે માહોમાહે તમારી રોમેન્ટિક વાતો ચાલે છે ત્યારે તો જુદી જ વસ્તુ દેખાઈ આવે છે આપણે ખરડાયા નથી એટલું કાયદેસર સિદ્ધ થાય એટલે બસ, એ જ શું તમારા લોકોનો પવિત્રતાનો આદર્શ છે ? મેલની શરૂઆત મનમાંથી થાય છે ભાઈએ પોતાના મિત્રના કાગળો વાચવાનો મને આગ્રહ કર્યો મેં તેમ કરવાની ના પાડી પછી તો એ મિત્ર પોતે જ એ કાગળો લઈ મારી પાસે આવ્યા તેમને મારી સલાહની જરૂર હતી હું જોઈ શક્યો કે વિચાર-શુદ્ધિને અભાવે એ બિચારાના મનમાં ભારે આત્મવચન ચાલતી હતી સાયમની કે સ્વાતંત્ર્યની બધી દલીલો કરે મૂકી પોતાના હૈયાની લાગણીઓને જ પૂછો આપણે ઈરાદાપૂર્વક પોતાને કે બીજાને છેતરવા ન મથીએ તો આપણે આધળા ન જ થઈએ મેં ઘણી ઘણી વસ્તુઓનો અહીં ફક્ત ઈશારો જ કર્યો છે જેટલું ન સમજાય તેટલું હાલ છોડી દેજે

૧૦

છોકરાછોકરીઓ સાથે ભણે એનો હું વિરોધ કરું છું એવું અનુમાન ત શા પરથી કાઢ્યું ? તારા પિતાશ્રી સાથે આ વિષય પર મેં ચર્ચા કરેલી ખરી, પણ તે વખતે તું ઘેર નહોતો અને તારા પિતાશ્રી તો હજી પણ એમ જ માને છે કે તારી મુગ્ધતા ભાગી નથી

છોકરાછોકરીઓ સાથે ભણે કે નહીં એટલો જ જો કોઈ મને સવાલ પૂછે તો હું કહું ‘હા અને ના’ એ બધું સજેગો, વાતાવરણ અને કૌટુંબિક સંસ્કાર પર આધાર રાખે છે પરસ્પર સબંધનો સામાજિક આદર્શ ચોક્કસ અને સ્થિર હોય એવે વખતે જ વસ્તુ નિર્દોષ અને અભિનદનીય લાગે, તે જ વસ્તુ સામાજિક આદર્શમાં અરાજક પ્રવર્તતું હોય ત્યારે દોષરૂપ થઈ પડે છે વડીલ જેમ જુદા જુદા કળિયામાં જુદી જુદી અને પરસ્પરવિરોધી

દલીલો કરતા પણ શરમાતા નથી તેમ આજકાલની સામાજિક ચર્ચામાં ચાલે છે

એક જ ઘરમાં ભાઈબહેન, દિયરભાભી વગેરે બધા સાથે રહે છે, અને એમાં જો કશું વાધાભરેલું નથી લાગતું તો એક જ સમાજના છોકરાછોકરીઓ સાથે ભણે એમાં શો વાધો હોઈ શકે? આ દલીલ સંપૂર્ણ છે હું એ દલીલ સ્વીકારું પણ છું, પણ કુટુંબના દાખલામાં જે વાતાવરણ ગૃહીત છે તે જ વાતાવરણ નિશાળમાં રાખવાની ખોળાધરી અપાય છે? અને ‘એક જ સમાજના’ એ વિશેષણનો અર્થ હમેશા એક જ રીતે કરશો? અરે, એવી કેટલીયે યુક્તિઓ ઉઘાડી પાડી શકાય છડેયોકે એમ કેમ ન કહો કે ‘સહશિક્ષણ અપરિહાર્ય છે, એને માટે અમુક જોખમો ખેડયે જ છૂટકો?’ એક પક્ષ ધારે છે એટલું જોખમ એમાં નથી, અને બીજો પ્રશ્ન કલ્પે છે તેટલી નિર્દોષ રમણીયતા પણ એમાં નથી ઉઘાડી આખે પ્રયોગો કરવાને સમાજ સ્વતંત્ર છે પણ આત્મવચન અને સમાજવચન તો એમાં ન જ હોવી જોઈએ. છોકરાઓ રૂપ કાઢે, છોકરીઓ વિનોદની જેટલી છૂટ લઈ શકાય તેટલી બધી લેવાને ઈંતેજાર હોય, ‘ચિત્રાગદા’ કે ‘રોમિયો અને જુલિયેટ’નું વાચન ચાલતું હોય, નીતિના આદર્શો એ ફક્ત સમાજે રૂઢ કરેલા તાત્કાલિક નિયમો છે એવી મીમાસા શિક્ષકો કરતા હોય, કોઈએ કોઈના ઉપર ચોકી રાખવી અથવા કોઈના આચરણ વિષે ચર્ચા કરવી એ નિંદા છે એ ઉત્તમ નિયમની પણ હિમાયત ચાલતી હોય, અને ત્યાં તમે કહો કે ‘સહશિક્ષણ સામે તમારો શો વાધો?’ તો હું એટલો જ જવાબ આપું સ વૈ મુક્તોઽયવા ચ્લ. । વચમાં એક કાચ રાખી બે જણ એકબીજાનું ચુંબન લે અને કહે કે ‘અમે અડચા નથી માટે પવિત્ર છીએ’ તો એને તમે શો જવાબ આપશો? નફ્ટાઈની કઈ હદ?

૧૧

જે વસ્તુ વગર આપણું ચાલતું નથી તે વસ્તુનું નામ લેતા આપણને કેમ આટલો સકોચ થાય છે? જો આપણે આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા ચાહતા હોઈએ તો શૌચકૂપ વગર આપણું નહીં ચાલે શૌચકૂપ એ શબ્દ જ સ્વચ્છતામાંથી આવેલો છે અને જાગરૂ એટલે જાય જરૂર (જરૂરની જગા) છતાં એનું નામ લેતા આપણને કેટલો સકોચ થાય છે! અને શૌચકૂપો પણ

આપણે કેટલા ગદા રાખીએ છીએ? જે જગાએ રોજ સવારના શાત સમયે એકાગ્ર અને એકાતમા આપણે વખત ગાળીએ છીએ તે સ્થાનને પવિત્ર રાખવાને બદલે આપણે સામાન્ય જેટલા પણ સ્વચ્છ રાખતા નથી મોટા મોટા ગણિતીઓ અને મુત્સદીઓ અને ધર્મોપદેશકો એકરાર કરે છે કે શૌચકૂપના એકાતમા એમને મહત્ત્વના નિર્ણયો સૂઝ્યા છે મૂઝવણના ઉકેલો મળ્યા છે, અથવા નવી કલ્પનાઓ સ્ફુરી છે રાત્રી સ્થાન ધ્યાનમંદિર જેટલું સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ કેટલાક લોકોને શૌચકૂપમા એટલે કે આજના અશૌચ-કૂપમા બીડી પીવાનું સૂઝે છે ત્યાની ગદી હવા નાકમા જાય છે એટલું જાણે બસ નથી એમ માનીને ધુમાડા સાથે ગદી હવા ખેંચીને પેટમા પણ લે છે બીજા કેટલાક એ ગદી ઓરડીની દીવાલ પર જાણે ધ્યાનને માટે કેટલાક ગદા વિચારો અને ઉદ્ગારો સૂચવી રાખે છે, જેથી શૌચકૂપ એ જેમ ગદવાડનો કૂવો છે તેમ ગદા વિચારોની પણ નિશાળ થઈ જાય

આ બધું મેં શા માટે લખ્યું છે એનો તમને કઈક ખ્યાલ આવ્યો હશે છેલ્લી રજામા હું તમારે ત્યાં આવેલો ત્યારે તમારા છોકરાઓની કેળવણી વિષે મેં વાતો કરેલી તમે કહેલું કે ‘મારા છોકરાઓ વિકારના વિષયોમા સાવ મુગ્ધ છે’ તમે કોઈ કાળે તમારા જાજરૂ તપાસ્યા છે? ચાલમા રહો અને મુગ્ધતાની વાતો કરો એ કેવું! તમારે કા તો તમારી ચાલ બદલવી જોઈએ અથવા તમારા જાજરૂ સુધારવા જોઈએ

૧૨

તારો કાગળ મળ્યો સ્વચ્છતા વિષે એક વાત અહીં સ્પષ્ટ લખી દઉં છું શરીરનો જે જે ભાગ સ્વચ્છ કરી શકાય તે બધો રોજ ને રોજ ઠડે પાણીએ સાફ થવો જોઈએ મુસલમાનોમા એવો રિવાજ છે કે પેશાબ કર્યા પછી માટીનું નાનકડું ઢેકું લઈ શરીર પર રહેલા પેશાબના છેલ્લા ટીપા ગુમાવી દેવા એ રિવાજ બહુ સારો છે આપણે ત્યાં છોકરાઓને જનોઈ દેતી વખતે ગુરુ પણ કહે છે કે પેશાબ કર્યા પછી લિંગસ્નાન કરવું જોઈએ, એટલે કે જતી વખતે ઠડું પાણી લઈ એટલો ભાગ ધોઈ કાઢવો સ્વચ્છતાની દૃષ્ટિએ આની જરૂર તો છે જ ઉપરાંત વારંવાર ઠડે પાણીએ એટલો ભાગ ધાવાથી

ઑટલી ઉત્તેજના અથવા જગૃતિ ઓછી થાય છે અને શરીર તેમ જ મન શાત રહે છે તારી ઉમરે સ્વચ્છતાની બીજી એક વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ એ ભાગને બાહ્યસ્નાન બસ નથી પણ ઉપરની ચામડી સહેજ પાછી હઠાવી અદરનો મેલ પણ ધોઈ કાઢવો જોઈએ ધોળા ધોળા માવા જેવા કણો ત્યા ભેગા થાય છે રો પણ ત્યા ન રહેવા દેવા જોઈએ એની ગંધ તો ખરાબ છે જ, પણ ત્યા મેલ રહેવાથી પણ વિકાર પેદા થાય છે માત્ર એ કામ શુદ્ધ ધાર્મિક બુદ્ધિથી અને ઝટ પતાવી દેવું જોઈએ એ વખતે ફક્ત સ્વચ્છતાનો જ ખ્યાલ મનમાં આણવો જોઈએ કલ્પનાના ગર્થેડા પર જે માણસ સવાર થાય તે ખાંડમાં જ પડવાનો એ સ્વચ્છતામાંથી ઝટ પરવારીને બહાર નીકળવું જોઈએ મેં કહ્યું છે એ પ્રમાણે નિયમિત કરજે અને જોજે કે તબિયતમાં ભારે ફરક પડેલો હશે

૧૩

તને ખબર છે કે નાનપણથી હું તારી જ્ઞાનની ભૂખ વધારતો આવ્યો છું તું જેટલા સવાલો પૂછે તેના જવાબો એકે વાર કટાણા વગર મેં આપેલા છે સદ્ભાગ્યે તને શિક્ષકો પણ એવા જ મળ્યા છે ભાઈએ મને વખતસર ચેતવેલો તે વખતે તું નાનો હતો એમણે મને કહ્યું કે ‘તમે તમારા નરેન્દ્રને ગમે તેવા સવાલો પૂછવાનું ઉત્તેજન આપો છો એ ઠીક નથી એને પોતાની મેળે વિચાર કરવાની દેવ જ નથી રહી નળની ચકલી ખોલી કે પાણી તૈયાર, વીજળીનું બટન દાબ્યું કે દીવો હાજર, એ રીતે જ એ તમને સવાલો પૂછે છે એને પોતાની મેળે વિચાર કરવા દો, પોતાની મેળે શોધવા દો જ્યાં એ મૂંઝાય, એની મતિ કુંઠિત થાય ત્યાં જ તમારે એને મદદ કરવી અને તે પણ એને આગળની દિશા બતાવવા જેટલી જ’

એમની આ નવી પદ્ધતિથી તને કેટલો લાભ થયો છે એ પણ તું જાણે છે બધું જ્ઞાન પ્રયોગથી પોતાની મેળે શોધી કાઢવું એના જેવું કશું નથી મફતનું જ્ઞાન મેળવવામાં મગવડ છે, સલામતી છે પણ તેમાં બહાદુરી નથી પોતે મેળવેલા જ્ઞાનમાં જ સામર્થ્ય રહેલું છે

પણ આજે તને દેખીતી રીતે એથી ઊલટો ઉપદેશ કરવાનું મન થયું છે એક વિષયમાં તારી જિજ્ઞાસા આજથી જ વધી ન પડે તો તે ઈચ્છવા જેવું

છે જિજ્ઞાસાને ગૂગળાવી તો ન મરાય, પણ એ કેળવી તો જરૂર શકાય છે સ્ત્રી-પુરુષનો સબધ એટલે શુ? બાળક કઈ રીતે જન્મે છે? માબાપ બાળકને પોતાનું પેટ કેમ કહે છે? મોટી ઉંમરની બહેનો ત્રણ દિવસ છેટે કેમ બેસે છે? એમને કેમ ન અડકાય? એવા એવા સવાલો મનમા તો હમેશા આવે જ એનો જવાબ આપવામા કઈક શરમ રહેલી છે એમ માની લોકો ગમે તેવા ઉત્તર જોડી કાઢી કહી દે છે, અથવા ‘આવું પુછાય નહીં’ એમ કહી જિજ્ઞાસા દબાવી દે છે આ બાબતમા તને કઈક સાધારણ માહિતી તો છે પણ જિજ્ઞાસા ઊંડુ ઊંડુ ખોદ્યા વગર રહેતી નથી

આ વિષેનું જ્ઞાન દરેક માણસને જરૂરનું છે આ વિષેની જિજ્ઞાસા સ્વાભાવિક છે, પણ એનું જ્ઞાન યથાકાળે થાય એ જ સારું છે બહુ જલદી આના વિચાર કરવાથી નુકસાન થાય છે, મન બગડે છે તેથી આ એક બાબતમા તારી જિજ્ઞાસા રોકશે તો સારું છે યોગ્ય કાળે એનું જ્ઞાન તને મળશે જ જેમ દરેક બાળક મા પર વિશ્વાસ રાખે છે કે ખાવાનો વખત થશે એટલે મા આપણને આખ્યા વગર રહેવાની નથી, તેવી જ રીતે ધીરજ રાખીશ તો એમા તારો જ લાભ છે

આ બધું આટલા વિસ્તારથી મેં તને કેમ લખ્યું છે એ તારા ધ્યાનમા આવ્યું હશે તે દિવસે તને લાગ્યું હશે કે પેલી વાત મારા ધ્યાનમા નહીં આવી હોય પણ એનું કઈ નહીં મેં કહ્યું છે એટલું શ્રદ્ધાપૂર્વક ધ્યાનમા રાખજે એટલે બસ છે

૧૪

તેં મારા પર પૂરતો વિશ્વાસ ન રાખ્યો શું તું મારાથી રૂંદે છે? મારા કરતા તને બીજો માણસ વધારે વિશ્વાસપાત્ર જણાયો એ કેટલી દુઃખની વાત! તેં મને જ સીધી રીતે એ સવાલ કેમ ન પૂછ્યો? તમે ધીમે ધીમે વાતો કરતા હતા, અને તું મને દૂરથી આવતો જોઈને જરાક ચમક્યો, તારી આખમા ચોરી દેખાઈ, એ મને ન ગમ્યું ઘણા છોકરાઓ માળાપથી ચોરી રાખે છે પણ તારો મારો સબધ એવો નથી મેં તને આટલી છૂટ આપી છે, છતાં તેં મારી સાથે ચોરી રાખી એનો મારે શો અર્થ કરવો?

ગઈ રામનવમીને દિવસે જન્મતી વખતે તેં મને પૂછેલું કે ‘આ કેળા રીકા કેમ લાગે છે?’ મેં આપેલો જવાબ તને યાદ છે? સભવ છે કે યાદ

નહીં હોય પણ હું કેમ ભૂલું? મેં મારા જવાબમાં કેટલીયે ઊંડી વસ્તુઓ સમાવી દીધી હતી ઉતાવળા લોકો ઝટ પૈસા કરવાને માટે કાચા કેળા જ ઝાડ ઉપરથી ઉતારે છે અને એની છાલને ચૂનો લગાડી ટોપલીમાં રાખે છે ચૂનાને લીધે કેળા અકાળે પકવ થાય છે ઉપરની છાલ સરસ પીળી દેખાય છે પણ અદરના રસનો પરિપાક ન થયો હોય ત્યાં મીઠાશ ક્યાથી જ આવે? ગુલાબની કળીને આગળી વતી ફુંલાવવી અને ફૂંકીફૂંકીને એને હસતી કરવી એ કેટલું ગભરા જગલી કામ છે? કળી બિચારી ફૂલે છે ખરી, પણ એ ફૂલ કહેવાય?

એ જ રીતે અકાળે જ્ઞાન મેળવવાથી તેનો સારો પરિપાક થતો નથી એટલા માટે જ તો મેં તને તારી જિજ્ઞાસા રોકવાનું ગયે વરસે લખ્યું હતું મેં ધારેલું કે મારી સલાહ તારે ગળે ઊતરી છે પણ તે તો માહિતી મેળવવાનો છૂપો રસ્તો પસંદ કર્યો હવે તું તે કેટલા પાણીમાં છે એ હું શી રીતે ખાતરીપૂર્વક સમજી શકું? જ્યાં સુધી હું માનતો કે તારા દિલની એડ્રેએક વાત હું જાણુ છું ત્યાં સુધી મને કોઈ જાતની ચિન્તા ન હતી હવે એ નિર્ભયતા રહી નથી ખેર, હજી પણ મને નિખાલસપણે બધું જણાવી દઈશ તો હું નિશ્ચિત થઈશ

૧૫

તારો કાગળ મળ્યો તારે આટલું બધું માઠું લગાડવાની જરૂર ન હતી પેલા માણસને હું ઓળખું છું એની જોડે તારી ખાનગી વાતચીત મને જરાયે ન ગમી હું તો તે દિવસે જ રૂબરૂમાં તને ચેતવી દેત પણ તે જ દિવસે તારી રજા પૂરી થઈ અને તું નિશાળે ગયો એટલે મારે કાગળ મારફતે બધું લખવું પડ્યું અને માણસ કાગળ લખે છે ત્યારે એની મેળે વધારે લખાઈ જાય છે મારી ચેતવણી ગભીર હતી એ ખરું, પણ તારા પરનો મારો વિશ્વાસ ઊઠી ગયો છે એમ માની લેવાનું જરાયે કારણ ન હતું હું તો કેવા કેવા પરિણામ આવી શકે છે એનો જ ખ્યાલ તને આપવા માગતો હતો જ્યારે જ્યારે તારે ખાસ જાણવાની ઈચ્છા થાય, અથવા કઈ વાચેલું સમજવામાં ન આવે તો મને સીધું પૂછી લેવું એમાં શરમ રાખવાનું કારણ નથી શીંચ જવું, ભોજન કરવું વગેરે ક્રિયાઓ જેટલી સ્વાભાવિક છે તેટલી જ એ ક્રિયા

પણ સ્વાભાવિક છે માણસ પોતાના શરીરને, મનને, સમાજને અને આસપાસની સૃષ્ટિને ઓળખે એ એનો જીવનધર્મ છે એટલે કોઈ પણ જાતનો સંકોચ રાખ્યા વગર મને પૂછી લેજે જે રીતે માણસનો જન્મ થાય છે તે માણસ જાણે તેમા અનુગતુ શુ? ખાસ તારે માટે મેં એક નોંધ લખી કાઢી છે તે આ સાથે મોકલુ છુ તેમા લગભગ બધી વસ્તુ આવી જાય છે એના ઉપરાંત તારે જાણવાની જરૂર છે એમ હુ નથી માનતો એ વાચજે, વિચારજે અને પછી ભૂલી જજે

૧૬

તારો કાગળ મળ્યો આ રીતે તુ મને પૂછે એ એક રીતે ઠીક છે, પણ બીજી રીતે એમાથી પરાવલબીપણુ વધવાનો ભય છે નાનપણમા છોકરાઓ કોઈની સાથે દોસ્તી બાધતા પહેલા માબાપને કે ગુરુજનને પૂછી લે એ સારુ છે અથવા છોકરાઓ કહેવા ન જાય, પણ માબાપના જ ધ્યાનમા એ વાત જાય અને તેઓ ચેતવે ત્યારે એ ચેતવણીનો લાભ લેવો એ બાળકોનો ધર્મ છે એ નાનપણની વાત થઈ મોટપણમા ઘણી વાર મોટેરા સલાહ આપવાની સ્થિતિમા નથી હોતા અને કોંક વાર એમની સલાહ ભૂલભરેલી પણ હોય છે પોતાના દોસ્તદારો પસંદ કરતાં આવડે એ શક્તિ દરેક માણસમા હોવી જોઈએ

કોણ જાણે કઈ રીતે, પણ છેક નાનપણમા પણ ઘણા બાળકો કોની પાસે જવુ ને કોની પાસે ન જવુ એ એની મેળે જાણે છે એમની સ્થૂળ હાજતોની દૃષ્ટિએ એમને વિચાર કરવાનો હોય છે તેટલો નિર્ણય કરવા જેટલી એમની ઈદ્રિયો તીક્ષ્ણ હોય છે મોટપણમા ભૂલ થાય છે તે લોભને લીધે, ખુશામતને લીધે કે એવા જ બીજા કારણોસર સારુ શુ અને નરસુ શુ એ વિષે જે આપણી પાસે કઈક ચોક્કસ ખ્યાલ હોય અને સારાને જ વળગી રહેવાની ટેવ હોય તો મિત્રો અને સોબતીઓ પસંદ કરવામા અગવડ ન આવવી જોઈએ અમુક માણસ પાસે અમુક રમકડુ છે અથવા અમુક નવલકથા છે એટલા માટે એની સાથે દોસ્તી બાધવી રોમા ચોખ્ખો લોભ છે એવે વખતે આપણે માણસના ગુણદોષ નથી જોતા, આપણો સ્વાર્થ જોઈએ છીએ અમુક માણસ પૌસાદાર છે અથવા પૌસાદારનો છોકરો છે, અમુક માણસ આપણુ ઉપરાણુ

લે છે અથવા આપણી ખુશામત કરે છે, એટલા માટે એના દોસ્ત થવું એ વસ્તુ ખોટી છે ભલમનસાઈ દરેક માણસ પ્રત્યે હોય પછી જેનો સ્વભાવ જેટલો અનુકૂળ આવે તેટલી તેની સાથે દોસ્તી ધીમે ધીમે કેળવાય

માણસની પારખ એ જિંદગીની કીમતીમા કીમતી શક્તિ છે દોસ્તી બાધતા ભલે વાર લાગે; બાધેલી દોસ્તી છોડવાનો કે તોડવાનો પ્રસંગ ન જ આવવો જોઈએ

પેલા ભાઈ સાથે તારું ફાવશે એમ હું નથી માનતો તારે અનુભવ લેવો હોય તો લેજે પણ એની પાસેથી દિશા મળવાની કે સાગી ચલાહ સાભળવાની આશા રાખીશ મા એનો જીવનપ્રવાહ જુદો છે, તારો જુદો છે એની વિચારપદ્ધતિ તારા કામની નથી એ એની ઢબે પોતાનો રસ્તો કાઢશે, અથડાશે અને ઠેકાણે આવશે તારો એ રસ્તો નથી નાહક હેરાન થઈશ

૧૭

એમ તો જ્ઞાન દરેક માણસ પાસેથી મળી શકે છે દરેક પરિસ્થિતિ, દરેક માણસ, દરેક પ્રસંગ આપણને કઈ ને કઈ શીખવી શકે છે, એટલા માટે શું દરેકનો અનુભવ લેવા બેસીએ? એમ તો પાર ન આવે પૃથ્વી પર જેટલી જમીન છે તેના એકેએક તરુ પર પોતાનો પગ પહોચવો જોઈએ એ શું પ્રવાસનો આદર્શ હોઈ શકે? જીવનનો જે ઉદ્દેશ હોય તેને પોપક જેટલું જ્ઞાન હોય તેટલું જ મેળવીને બેસી જઈએ

અને જ્ઞાન મેળવવું તે શુદ્ધ માર્ગે જ મેળવેલું સારું જેમ ખોરાક સ્વચ્છ અને શુદ્ધ હોય, શુદ્ધ વાસણમાં પીરસ્યો હોય તો જ આપણે ખાઈએ છીએ, તે પ્રમાણે જ્ઞાન પણ પવિત્ર માણસ મારફતે જ મેળવવું જોઈએ યોગ્ય પ્રસંગ મારફતે જ બધી જાતની આવડત કેળવવી જોઈએ ‘વિષાદપિ અમૃત ગ્રાહ્યમ્’ ‘નીચાદપિ બુત્તમા વિદ્યા’ એ વચનો દરેક ઠેકાણે લાગુ પાડી ન શકાય જેનું ચારિત્ર બરાબર ઘડાયું છે, કસાયું છે, જેનામાં દૂધ અને પાણી નોખા પાડવાની હસ જેવી શક્તિ આવી ગઈ છે તે ભલે ગમે ત્યાંથી જ્ઞાન મેળવી લે, —અને તે પણ ગદવાડમાંથી જ જ્ઞાન મેળવવું

ઉત્સુક શા માટે હોય એ હું સમજી શકતો નથી — તારા જેવા માટે એ રસ્તો નથી જ એના કરતા ભર્તૃહરિની પેલી લીટી જ વધારે સારી છે

दुर्जन परिहर्तव्यो विद्ययाऽलकृतोऽपि सन् ।

मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयकर ? ॥

નવલકથા મારફતે જ્ઞાન મળી શકે છે, દુનિયાનો અનુભવ મળી શકે છે નાટક સિનેમા પણ જ્ઞાનના સાધનો થઈ શકે છે પણ આપણને મણિ મળે તે પહેલા જ એ ઝેરી વસ્તુ પોતાના ઝેર સાથે આપણને કરડે છે માટે આપણે જ્ઞાન કોની પાસેથી લઈએ છીએ, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે કેવી વસ્તુ વાપરીએ છીએ અને કયું જોખમ ખેડીએ છીએ, એનો બરાબર વિચાર કરવો ઘટે છે

મને લાગે છે કે તે પૂછેલી બાબતોનો ખુલાસો આમા પૂરતો આવી જાય છે હજી પૂછવા જેવું લાગે તો સુખેથી પૂછજે

૧૮

જૂનો જમાનો જુદો હતો, હાલનો જમાનો જુદો છે જૂના જમાનામા ભલે સકુચિતતા હોય, ભલે આધળો વિચાર હોય, અને વહેમ પણ ભલે હોય, પણ એમા કઈક વ્યવસ્થા હતી વિચારી લોકોના સ્થૂળ અભિપ્રાય લગભગ મરખા જ રહેતા સમાજમા દુરાચાર નહોતો એમ નહીં, પણ લોકો દુરાચારને દુરાચાર તરીકે ઓળખી શકતા સારુ શું ને નઠારુ શું એનો ભેદ નક્કી હતો. દરેક વસ્તુનું મહત્ત્વ કેટલું એનું તારતમ્ય એ વખતના લોકોએ પોતાની દૃષ્ટિએ બરાબર નક્કી કરેલું હતું તેથી જિંદગીનો વહેવાર બરાબર ચલાવવો હોય તો મુશ્કેલી નહતી નહીં માણસ પડે તોયે ઉઘાડી આખે પડે જોખમ ખેડે તો જોખમ ઓળખીને ખેડે વ્યવહારનું ચલાણી નાણું બધે એક જ અને સરખું હતું એ નાણાને જ આપણે ચાપણી સંસ્કૃતિ કહીએ છીએ

આજે એ નાણાનો ગોટાળો થયો છે વિચારના અનેક જાતના નાણા સમાજમા ચાલુ થયા છે દરેકનું કોષ્ટક જુદું એક નાણાની દૃષ્ટિએ બીજાની કિંમત કરતા ભારે મુસીબત પડે છે કેમે કર્યો મેળ ખાતો નથી અને દરેક

ચલણ સાથે એના જુદા જુદા ખોટા નાણા પાણ હોય જ એટલે મૂઝવણનો તો પાર નહીં આ જમાનો જ વિચારની અરાજકતાનો થઈ ગયો હોય એમ લાગે છે આમાથી કઈક સારુ ફળ નીપજશે એ આશાથી જ આ બધું સહન કરવાનું રહ્યું અને સહન ન કરીએ તોપણ જઈએ ક્યાં ?

ભાઈ પ્રત્યે મને ખૂબ આદર છે એ માણસ ચારિત્રશીલ છે અને અનુભવી છે એમ હું માનું છું છતાં એમણે તને આપેલી સલાહ મને યોગ્ય નથી લાગતી હું તને આગ્રહપૂર્વક કહું છું કે પેલી નવલકથા તો ન જ વાંચીશ એ નવલકથા નથી, પણ ઝેર અને શરાબનું મિશ્રણ છે ભણેલા લોકો જ્યારે બગડે છે અથવા બગાડવા બેસે છે ત્યારે ભાપાની છટા, તર્કજળ, સસ્કારી વિવેક બધી વસ્તુઓ વાપરીને નરકને સ્વર્ગ કરી બતાવી શકે છે કેટલાક વકીલો જેમ પોતાનો પક્ષ સાચો છે એમ સિદ્ધ કરવા નફ-ટાઈથી ગમે તેવી દલીલો કરે છે અને ન્યાયાધીશની તેમ જ લોકોની આખમા ધૂળ નાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમ દુરાચરણી વિદ્વાનો, અથવા દુર્બુદ્ધિ વિદ્વાનો, પાપી વિચારોને પણ જીવનની મહાન ફિલસૂફીનું રૂપ આપી શકે છે, દુરાચરણને વીરકર્મ તરીકે શણગારી શકે છે

એક વખત એવો હતો કે સમાજ કોઈ પણ માણસને એના ચારિત્ર જેટલી જ પ્રતિષ્ઠા આપતો આજે સમાજને, પોતાની જ પ્રતિષ્ઠા ક્યાં છે એની ખબર નથી સમાજ આધળો અને મૂઢ બને, સમાજનેતાઓ બીકણ અને પામર અથવા બેદરકાર બને એટલે જેનામા વધારે ધૂપટતા હોય તે મહેજે ફાવી જાય છે તું પેલી નવલકથા ન જ વાંચીશ એના વગર તારું જ્ઞાન અધૂરું રહેવાનું નથી આજે બીજું કેટલુંયે મહત્ત્વનું જાણવાનું છે દેશની સેવાને લાયક જ્ઞાન મેળવીએ, કાઈક પુરુષાર્થને રસ્તે ચાલીએ પુખ્ત ઉંમર થયા પછી તું ભલે એ નવલકથા વાચજે ત્યારે તને પોતાને જ એની સૂગ ચડશે તું મને પૂછી શકે છે કે ‘એ નવલકથા લખનાર પીઠ છે, અનુભવી છે, અને એની ભલામણ કરનાર ભાઈ પણ સજ્જન છે ત્યારે તેઓ આવી નવલકથા સમાજ આગળ કેમ મૂકે છે ?’ મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડશે કે ભાઈ, એ જમાનાનું જોર છે તેઓ સમજી શકતા નથી, પોતાની જવાબ-દારી તેમણે ઓળખી નથી ભાઈ જોડે મારે વાત થઈ હતી એ કહે, ‘આ બધી વસ્તુઓ ખરાબ છે એ હું જાણુ છું પણ એની અસર સમાજમા બધે

ફેલાઈ જ છે એ આપણે ટાળી શકવાના નથી એને પરિસ્થિતિનું અપરિહાર્ય અગ સમજીને ચાલ્યે જ છૂટકો માનસિક પવિત્રતાનો આગ્રહ આ જમાનામાં ન રાખી શકાય આદર્શની અસરને લીધે કહો અથવા સમાજના દબાણને લીધે કહો, માણસનું બાહ્ય આચરણ શુદ્ધ રહ્યું એટલે ઘણું થયું ’

આ તો હિંમત હારેલાના વચનો છે પણ માની લઈએ કે આખું ઘર બળી જવાનું છે તોયે બચાવી શકાય તેટલું બચાવવાનો આપણો ધર્મ છે, તેથી ખાદીનો એક કકડો તો કકડો, અને શેર અનાજ તો શેર અનાજ પણ આપણે બચાવવું જોઈએ જમાનો ગમે તેટલો ખરાબ હોય, કેટલીક વ્યક્તિઓ તો શુદ્ધ રહી જ શકે છે અને એમની સારી અસર સમાજ ઉપર પડ્યા વગર નથી રહેવાની પ્રસંગ જેટલો કઠણ તેટલો આપણો પ્રયત્ન પણ તીવ્ર હોવો જોઈએ ‘પોતાનો પક્ષ સત્યપક્ષ નથી, એની હાર જ થવાની છે,’ એમ જાણતા છતાં જો પોતાની માન્યતા પ્રમાણે ભીષ્માચાર્ય કર્તવ્યપાલનમાં ચૂક્યા નહીં, મરણપર્યંત દાત કચકચાવીને લડ્યા, તો જ્યાં દેવોની મદદમાં અસુરો સામે લડવાનું હોય ત્યાં આપણે હિંમત કેમ હારીએ? અસુરો જ્યારે હારી જવાની આણી પર આવે છે ત્યારે એમની છેલ્લી યુક્તિ એ હોય છે કે તેઓ પોતાને દેવ તરીકે ઓળખાવે છે, અને દેવોને અસુર કહીને સબોધે છે પછી દેવ કોણ અને અસુર કોણ એનો જ ગોટાળો શરૂ થાય છે

૧૯

મારે પેલી નવલકથાની ચર્ચામાં ઊતરવું ન હતું પણ તે સવાલ ઉઠાવ્યો જ છે ત્યારે થોડુંક કહી દઉં છું એમાંથી તને વિચારની દિશા સૂઝશે અત્યારે મારે એ વિષય પર લાંબું લખવું નથી ઘણી વાર મનમાં આવે છે કે નમૂનેદાર વીસ પચીસ નવલકથાઓ લઈ એનું નિરીક્ષણ કરું અને નવલકથાનું શાસ્ત્ર એમાંથી તારવી કાઢું

જો હું કહું કે નવલકથા સત્ય પર રચાયેલી હોવી જોઈએ, તો તને લાગશે કે કાકા સાવ ધર્મજડ થયા છે, જ્યાં ત્યાં સત્ય અને અહિંસા જ આજી છે! નવલકથા એટલે કલ્પિત કથા એમાં વળી સત્ય શાનું? અથવા તને લાગશે કે ઐતિહાસિક નવલકથાને જ હું પસંદ કરતો હોઈશ ‘મૂળ ઐતિહાસિક ઘટના બરાબર જાળવી, કેટલાક ગૌણ પાત્રો કલ્પનામાંથી મરજી રોચક વાર્તા

લખી હોય તો તેવી નવલકથા રૌતિહાસિક નવલકથા તરીકે ચલાવી લેવાય, રોવો અભિપ્રાય ધરાવીને હું નથી કહેતો કે નવલકથાના મૂળમાં સત્ય હોવું જોઈએ નવલકથાના દેશ, પાત્રો અને પ્રસંગો ભલે ગમે તેટલા કલ્પિત અને અશક્ય કોટિના હોય, પણ સવિધાનક અને સ્વભાવચિત્રણ પાછળ આધ્યાત્મિક સત્ય 'સાઈકૉલૉજિકલ ટ્રૂથ' હોવું જોઈએ

એક માણસને હમેશા ભૂખ કરતા વધારે ખાવાની ટેવ હતી, તેથી હમેશા તે અપચાથી પીડાતો હતો, અને એ જ કારણે તે મહા બળવાન હાથી જેટલું કામ કરી બતાવતો, એમ જો કોઈ કહે તો તે શરીરશાસ્ત્રના અનુભવથી વિરુદ્ધ થશે એવી વાત આપણે ગણે ન ઊતરે, અને તે સાત્ત્વવામા આપણને રસ પણ ન આવે અમુક માણસ અત્યંત દુરાચારી હતો, ક્રૂર હતો, દગાબાજ હતો, એટલે ઈશ્વર એના પર ખુશ થયો અને ઈશ્વરે એને ઈદ્ર-લોકમા દીર્ઘાયુ, આરોગ્ય, શાંતિ, પ્રસન્નતા અને સમાજની આગેવાની બક્ષ્યા અને પરલોકમા એને પરમપદ મળ્યું—એવું જો કોઈ પૌરાણિક વાર્તા આપણને સભળાવે તો એક ક્ષણને માટે પણ શું આપણને એ સાચું લાગવાનું હતું? એ જે રીતે જે માણસ અત્યંત દુરાચારી છે, વિવાસી છે, નફ્ટ છે, અને છતાં એનો પોતાના મન પર કબૂ છે, તે યોગીની જેમ વર્તી શકે છે, એનો શક્તિપાત કદી થતો જ નથી, એની બુદ્ધિ શુદ્ધ જ રહે છે, એને હાથે સમાજનું હિત જ થાય છે—એવું જો કોઈ નવલકથા આપણને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો તે માનસશાસ્ત્રના નિયમથી વિરુદ્ધ છે

ફક્ત નીતિના અથવા વિવેકના નિયમો ભલે સંકુચિત અને ભૂલભરેલા હોય, પણ મૂળ સિદ્ધાંતમા નીતિશાસ્ત્ર એ જીવનશાસ્ત્ર છે, એના સિદ્ધાંતો અનુભવ-સિદ્ધ હોય છે પાપથી ઔહિક અને પારલૌકિક અધ પાત જ છે પાપમા પડવાથી આંતરિક શક્તિનો નાશ જ થવાનો છે એ સિદ્ધાંતનો જીવનના ઊંડા અને દીર્ઘ અનુભવ પરથી તરી આવેલા છે માનસશાસ્ત્ર પ્રમાણે જે વસ્તુ અશક્ય છે, જે કાર્યકારણસબધ ખોટો છે, તેના ઉપર રચાયેલી નવલકથા ગમે તેટલી રોચક હોય, એનો ત્યાગ જ કરવો ઘટે છે કામોદીપન એ જ જે નવલકથાનો ઉદ્દેશ છે તેની શૈલી સારી છે એટલા જ માટે તે હાથમા ન લેવાય અનેક જાતના પ્રસંગો આબેહૂબ વર્ણવવાની છૂટ નવલકથાને હોય છે પણ સમાજ ઉપર તેની અસર થી થાય છે, એમાથી સમાજને ચડવાનું

સાધન મળે છે કે પડવાનું, એ પ્રથમ તપાસવું ઘટે છે માણસ રસ્તામા નાગો ફરે તો જેમ એના શરીરના સૌષ્ઠવનો, સૌન્દર્યનો કે કળાનો પક્ષપાત રાખ્યા વગર સમાજ એને અટકાવે છે, તેમ નવલકથા વિષે પણ થવું જોઈએ બાળકની મુગ્ધતા, નિર્વ્યાજ નિષ્પાપતા જ્યાં હોય ત્યાં એ સહેજે તરી આવે છે બાળક નાગુ ફરે એમા કોઈને વાધો નથી હોતો.

પણ આ સવાલને અત્યારે હું ઝાઝો નથી છેડવા માગતો

[તરુણ વિદ્યાર્થીઓના એક અગત્યના સવાલને લઈને એક લાખી પત્ર-માળા લખવી હતી તે આટલેથી જ અટકી.]

૧૯૨૫

૪૩

કોનો વાંક ?

જ્યાં જ્યાં છોકરાછોકરીઓ સાથે રહે છે, — પછી તે ઘરમા હોય, આશ્રમમા કે નિશાળમા, — ત્યાં એમની વચ્ચેના ઝઘડાઓ પતાવવાનું કામ મોટેરાઓને કરવું જ પડે છે આવી સ્થિતિમા જ્યારે જ્યારે કાંઈ પણ નાની કે મોટી ભૂલ થાય છે, ત્યારે આજકાલ છોકરાઓનો નહીં પણ છોકરાઓનો જ વાક જોવામા આવે છે આનું કારણ શું ? બધી જ છોકરીઓ કંઈ નિર્દોષતાની મૂર્તિ હોય છે એમ ન કહેવાય હજાર વાર છોકરાઓનો વાક હોય તો એકાદ વાર તો છોકરીઓનો પણ વાક હોય જ છતાં તેમને ઠપકો નથી મળતો, એવી ફરિયાદ મારી પાસે આવી છે છોકરીઓ ઉપર માબાપનો અક્રુશ વધારે હોય છે, એમનામા લજ્જા વિનય વધારે હોય છે, એટલે એમના તરફથી અવિનય થવાનો સભવ ઓછો, અને છોકરાઓને વધારે સ્વતંત્રતા હોવાથી એમની જવાબદારી પણ વધારે છે, એ પણ ધ્યાનમા રાખવું ઘટે છે.

પણ છોકરીનો પણ વાક હોય એવે વખતે જો એકલો છોકરો જ દડાય, તો બીજી છોકરીઓ દડાયેલા છોકરા તરફ સહાનુભૂતિ પ્રગટ કરી પોતાની ન્યાયબુદ્ધિ જાહેર કરે છે, એમ પણ મેં કોંક કોંક વાર જોયું છે

આવી સહાનુભૂતિના પરિણામો હમેશા સારા જ આવ્યા છે એમ પણ જોવામા આવ્યું નથી

સપ્ટે. ૧૯૨૮

સાંક્રેતિક અને આત્યંતિક (તાર્તિવકી) નીતિની સમસ્યા

એક મિત્ર લખે છે “કેટલાક મિત્રોએ ચર્ચામાં એક પ્રશ્ન છેડ્યો છે.”

‘અમારા વ્યક્તિગત ચારિત્ર્યને સાર્વજનિક (સામાજિક તેમ જ રાજનીય) જીવનની સાથે કાંઈ સબંધ છે ખરો? અને જે હોય તો કેવા પ્રકારનો?’

આપ આ પ્રશ્ન ઉપર કાંઈ અજવાળું પાડવાની કૃપા કરશો?”

પ્રશ્ન સનાતન છે અને ગભીર પણ છે. આ પ્રશ્નનો સંપૂર્ણ જવાબ એટલો જ હોઈ શકે કે જીવનના પાસા ગમે તેટલા હોય, જીવન વસ્તુતઃ એક અને અખંડ છે વિવેચનની સરળતા અને કાર્યક્ષેત્રના વિભાગીકરણને અંગે આપણે ભલે એકએક ક્ષેત્ર અલગ માનીએ, એકએક પાસાનો અલગ અલગ વિચાર કરીએ, પરંતુ જીવન તો અવિભાજ્ય જ છે

લોહીની શુદ્ધતા કે અશુદ્ધતાનો પ્રશ્ન આપણા શરીર માટે જેટલો મહત્ત્વનો છે તેટલું જ મહત્ત્વ નીતિ-અનીતિના પ્રશ્નનું છે લોહી અશુદ્ધ થાય તેનો ફોલ્લો ભલે ને કોઈ એક જ જગ્યાએ હોય પણ ઇલાજ તો આખા શરીરમા ફરતા લોહીનો કરવો જોઈએ રોગી માણસનું આખું શરીર રોગી ગણાય છે, એટલે જે આપણે ઈચ્છતા હોઈએ કે રોગી સારો થાય, એ શરીરદ્વારા થતા કામો પણ ન બગડે તો આપણે તેને બધા કામોમાથી નિવૃત્ત કરવો જોઈએ

સામાજિક નીતિ-અનીતિના પ્રશ્ન પ્રત્યે આપણે કંઈ દૃષ્ટિએ જોઈએ છીએ એનો આપણે આપણા મનમા પહેલેથી પાકો નિર્ણય કરી લેવો જોઈએ

આપણે સામાજિક અનીતિને સજાપાત્ર ગુનો માનીએ છીએ? કે એને એક બીમારી સમજીને તેનો ઉપાય શોધીએ છીએ?

સજા તો માણસને તેની ઈચ્છા વિરુદ્ધ પણ કરી શકાય છે જે રો માણસ પોતાના દોષને સમજી જાય અને તે બદલ થનારી સજા રાજ્ય-ખુશીથી સ્વીકારે તો તે સજા, સજા મટી પ્રાયશ્ચિત્ત બની જાય છે

પણ જો અનીતિને રોગ સમજવામા આવે તો એનો ઈલાજ સહાનુભૂતિ સાથે, પણ દૃઢતાપૂર્વક, કરવો જોઈએ અને તે પણ એ વ્યક્તિના તેમ જ સમાજના સાચા હિતની દૃષ્ટિ મનમા રાખીને તેમા સજની દૃષ્ટિ ન રખાય આવો ઈલાજ કેટલીક વખતે વ્યક્તિની સમતિથી અને કેટલીક વખતે સમાજની પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સમતિથી કરવામા આવે છે પરંતુ કોઈ પણ સ્થિતિમા એને સજનુ રૂપ ન અપાવું જોઈએ

આટલી ચોખવટ કરીને જ આપણે આ વિષયનો શુદ્ધ વિચાર કરી શકીશું

નીતિ અને અનીતિના આપણે જે મુખ્ય વિભાગ પાડી શકીએ હરેક સમાજ પોતાની વ્યવસ્થા માટે કોઈ એવો સકેત નક્કી કરે જેને વસ્તુતઃ નીતિ-અનીતિ સાથે કથો સબધ ન હોય પરંતુ એક વખત સકેત નિશ્ચિત થાય ત્યાર પછી તેનું પાલન કરવું એ સદાચારનું આવશ્યક અંગ બને છે એક દાખલો લઈએ રસ્તા ઉપર ચાલનારી ગાડીઓ જમાણી બાજુએ ચાલે કે ડાબી બાજુએ એમા કશું પાપ-પુણ્ય નથી સમાજ પોતાની મરજી પ્રમાણે નક્કી કરી શકે કે ગાડીઓ જમાણી બાજુ ચાલે કે ડાબી બાજુ પરંતુ એક વખત આનો નિયમ બની જાય પછી તેનું પાલન ન કરવામા આવે તો એ સામાજિક ગુનો બને છે અને તે બદલ સજ પણ થાય છે

જોકે આમા પણ વિવેક કરવાપણું તો હોય જ છે રસ્તામા બીજી ગાડીઓ ન હોય અને લોકોની ભીડ પણ ન હોય એવી સ્થિતિમા નિયમનો ભાગ કરનારને કશી સજ કરવામા આવતી નથી ઓછામા ઓછું, એની કોઈ નિંદા કરતું નથી તેમ છતાં આપણે મ્યુનિસિપાલિટીમા જે એવો ઠરાવ લાવીએ કે ‘ભીડ કે અડચણ ન હોય ત્યારે ગાડી મરજીમા આવે એ બાજુ ચલાવી શકાય’ તો તેનો વિરોધ થશે કારણ કે ટેવ એ ખૂબ મહત્ત્વની વસ્તુ છે અને નિયમોના નિરપવાદ પાલન દ્વારા જ સામાજિક સુવ્યવસ્થાની ટેવ પડી શકે છે

છતાં નિરપવાદ વ્યવસ્થાનો આગ્રહ રાખનાર કોર્પોરેશનને પણ એક અપવાદ કરવો જ પડે છે જે ક્યાંક રાગ લાગે અને તે દેકાણે આગ બુઝવનાર બબો વગર વિલંબે લઈ જવાનો હોય ત્યારે તેને માટે જમાણા ડાબાનો નિયમ રહેતો નથી ઓળો તો જ્યાં રસ્તો મળે ત્યાંથી જઈને જલદીમા જલદી

આગની જગાએ પહોચવાનું હોય છે આમ લોકહિતને માટે બનાવેલો નિયમ લોકહિતને માટે જ તોડી શકાય છે, તોડવો પડે છે પરંતુ લોકહિત શામાં છે એનો નિર્ણય પોતે જ કરીને નિયમમાં અપવાદ કરવાની છૂટ ગમે તે વ્યક્તિને નથી હોતી સમાજ જેને અધિકાર આપ્યો હોય એ જ તેનો નિર્ણય કરી શકે છે, અથવા શ્રીકૃષ્ણ જેવા કોઈ લોજોત્તર પુરુષ, લોજોત્તર પરિસ્થિતિમાં, પોતાની જવાબદારી ઉપર નિર્ણય કરી શકે છે જો તેવાની કોઈ ભૂલ થઈ જાય તો સમાજ કા તો તેમને ક્ષમા કરશે અથવા તો સજા કરશે બન્ને માટે તેમણે તૈયાર રહેવું જોઈએ

જેનો આધાર સમાજના કેવળ સકેત ઉપર રખાયો હોય છે, એવી નીતિની આ વાત થઈ

પણ જેનો આધાર માનવતાના મનાતન સિદ્ધાંત ઉપર મડાયો હોય છે, એ નીતિનો સૌથી મહત્વનો પ્રકાર છે ‘જૂઠું ન બોલવું’, ‘કપટ ન કરવું’, ‘કોઈની હત્યા ન કરવી’, ‘ઈમાનદારી ન છોડવી’, ‘સમાજ-હિતનો ખ્યાલ રાખીને જ કામ કરવું’,—વગેરે અનેક બાબતો એવી છે જેમને આધારે સમાજનો પાયો રચાય છે આ કાંઈ માત્ર રાકેત (કન્વેન્શન) નથી કોઈ પણ સમાજ પોતાની બહુમતીથી અથવા સર્વાનુમતિથી આ નિયમો તોડી શકતો નથી અથવા તેના ભગની હિમાયત કરી શકતો નથી

જ્યારે સત્યાગ્રહને અગે કાનૂનભંગનો કાર્યક્રમ દેશ સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે ત્યારે નીચે જણાવેલા ભેદ પ્રત્યે ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે.

સરકારની સત્તાનો ઈન્કાર કરવા માટે આપણે કાયદો તોડીએ છીએ તેમ છતાં જેને તોડતા નીતિનો ભંગ થતો હોય અથવા લોકહિતમાં અડચણ આવતી હોય એવા કાયદા આપણે તોડી શકતા નથી

જો મારે મ્યુનિસિપાલિટી વિરુદ્ધ સત્યાગ્રહ કરવો હોય તો હું મ્યુનિસિપાલિટીને ટેક્સ આપવાની ના પાડી શકું છું, પરંતુ સાથે સાથે મારે મારા પાયખાના સાફ કરવા માટે મારી પોતાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ મ્યુનિસિપાલિટીનો કાયદો તોડવા ખાતર જો હું મારી સાઈકલ કે ગાડી રાતના બત્તી વગર ચલાવું તો એ ‘ભદ્ર અવજ્ઞા’ નહીં ગણાય, કારણ કે એમાં માત્ર મ્યુનિસિપાલિટીનો જ દ્રોહ નથી થતો પરંતુ માનવહિતનો પણ દ્રોહ થાય છે

એથી ઊલટુ એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ ધારો કે અર્ધી રાત્રે કોઈ માણસ ઓચિતો બીમાર થઈ ગયો મારી સાઈકલનો દીવો કામ આપતો નથી દાકતરની પાસે તો વગરવિલ્લે જવું જ જોઈએ આવે વખતે તો હું દીવા વગર જરૂર જાઉં અને પોલીસ કે બીજુ કોઈ મને ન પકડે તોપણ બીજે દિવસે થાણા ઉપર જઈને કહું કે ‘રાત્રે મારે આ પ્રકારની ‘અભદ્ર અવશા’ કરવી પડી અને તે કારણે મને કાઈ સજા થશે તો તે ખુશીથી સહી લઈશ’ કેટલીક વાર આવી સજાજનતા જોઈને મેનિસ્ટ્રેટ સજા જ કરતા નથી એટલું જ નહીં પણ આવી નજીવી વાત લઈ મારી પાસે કેમ આવ્યા અને મારો વખત કેમ બગાડ્યો એવો ઠપકો પણ આપે છે.

પરંતુ કોઈ દગાબાજી કરે અને પાછળથી કહે કે આજુ કરવા માટે હું લાચાર હતો તો કોઈ તેને ક્ષમા નહીં કરે એમા તો સત્યદ્રોહ તેમ જ આત્મદ્રોહ છે

આ રીતે નીતિના સાકેતિક અને આત્મતિક એવા બે પ્રકાર આપણે જોયા આત્મતિક નીતિનો ભગ કરવાથી માણસ સમાજ તેમ જ આત્મા બન્નેની દૃષ્ટિએ પતિત થાય છે સાકેતિક નીતિનો ભગ થાય ત્યારે સમાજ તેમ જ આત્મા બન્ને એમ માનવા તૈયાર હોય છે કે આમા કદાચ હીનતા નથી. દાકતરની મદદ લેવા જતા દીવા વગરની સાઈકલ લઈ જનારને કદાચ સજા થાય તોપણ તે પોતાની તેમ જ સમાજની નજરમા હલકો પડતો નથી અને કોઈ કોઈ વખત આવે પ્રસંગે લોકો મેનિસ્ટ્રેટ વિષે કહે છે કે, એ ભારે ‘ન્યાય-નિષ્ઠુર’ માણસ છે

સાકેતિક અને આત્મતિક નીતિનો ભેદ સ્પષ્ટ છે અને તેની બાબતમા કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી કે ગડમથલ પેદા નથી થતી પરંતુ વ્યક્તિગત નીતિ અને સાર્વજનિક નીતિ વચ્ચેનો ભેદ નવો નવો કલ્પેલો રાને અસ્પષ્ટ છે

સાજકાલના કાયદાકાનૂનોમા ‘કાઈમ’ અને ‘ટોર્ટ’ વચ્ચે ભેદ પાડવામા આવે છે ‘કાઈમ’ એટલે કોઈ ખાસ વ્યક્તિ તેમ જ સમાજની વિરુદ્ધ કરવામા આવેલો અપરાધ જ્યારે ‘ટોર્ટ’ એટલે કોઈ ખાસ વ્યક્તિ વિરુદ્ધ કરેલો અપરાધ ‘ટોર્ટ’મા વ્યક્તિ ક્ષમા કરી શકે છે ‘કાઈમ’મા તેમ બની શકતું નથી કોઈ દગો-ફિસાદ કરે, કોઈનું ખૂન કરે અથવા કોઈનું ઘર બાળે અને તેથી જેનું નુકસાન થયું હોય તે તેને ક્ષમા પાડુ કરે, તોપણ સમાજ એ દુઃકૃત્યને સમાજદ્રોહ ઠરાવીને તે બદલ શિક્ષા કરી શકે છે.

આજકાલ નીતિ શબ્દનો પ્રયોગ શ્રીપુરુષ-સંબંધના ક્ષેત્ર પૂરનો જ મર્યાદિત થવા લાગ્યો છે “ફલાણા માણસની ‘મોરલ લાઈફ’ (નીતિક જીવન) સારી નથી” એમ સાબળતા જ લોકોના મનમાં ગડા ઉત્પન્ન થાય છે કે તેને કોઈ શ્રીની સાથે આડો સંબંધ છે મામાજિક જીવનમાં શ્રીપુરુષ-સંબંધની શુદ્ધતાનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે અને એ દીક પાત્ર છે પરંતુ બીજી બાબતો ઓછા મહત્ત્વની નથી. મનુષ્ય વિશ્વાસપાત્ર હાય, કોઈને ધોખો ન દે, વચન આપે ત્યારે ખરા હૃદયથી તે પાળવાનો મંકત્વ કરીને જ આપે, અને વચનપાલન કરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન પણ કરે, સ્વાર્થચત્ર કે મોહવશ થઈને દેશનો દ્રોહ ન કરે, સાર્વજનિક પૈસાનો ઉપયોગ ખૂબ સાવચેતીથી લોકહિતને માટે જ કરે, ન્યાય કરવો હોય તો, પક્ષપાતરહિત તથા આજસરહિત, યોગ્ય ન્યાય જ કરે, સત્યનો કયાય દ્રાહ ન કરે, કોઈના ઘાત ન કરે, જાતિજાતિઓ વચ્ચે વેર ઉત્પન્ન ન કરાવે, દુશ્મની પ્રેરકર્તૃન અથવા અજ્ઞાનપણે કોઈને બદનામ ન કરે, — આવી આવી બધી બાબતો સાર્વજનિક નીતિના ઓટલા જ મહત્ત્વના અંગો છે

હવે વ્યાકૃતગત નીતિના પ્રશ્નોનો વિચાર કરીએ પિતાના મૃત્યુ પછી ચાર ભાઈઓ ઘરની મિલકતની વહેંચણી કરે છે એક ભાઈ પાતાના ભાઈઓને ડરાવીને કે ઠગીને વધારે ભાગ લઈ લે છે, એ અન્યાય તો છે, પરંતુ સમાજ કહે છે “છેવટે તો તેણે જે લઈ લીધું તે પોતાના પિતાના જ માલ લીધો છે આ તો ભાઈ ભાઈ વચ્ચેનો ઝઘડો છે”

આવા માણસને જવાબદારીભર્યું કોઈ સાર્વજનિક કામ સોંપતા સમાજને કશો કચવાટ થતો નથી લોકો કહે છે “ભાઈને ઓણે ઓછું આપ્યું તેટલા માટે એ માણસ સાર્વજનિક બાબતોમાં ગરબડ કરશે જ એવું માનવાને કારણ નથી”

આથી ઊલટો વ્યવહાર પણ નજરે પડે છે. સરકાર કે રેલવે કંપની, પોસ્ટ કે ટેલિફોન કંપનીને ધોખો દેનારી વ્યક્તિઓ પણ અન્ય ખ નગી વ્યક્તિઓ સાથેના વ્યવહારમાં કેટલીક વખત ખૂબી પ્રામાણિક માણસ પડે છે તેઓ માને છે કે સરકાર એ કોઈ વ્યક્તિ નથી કોર્પોરેશનનો પણ કોઈ એક ધણી નથી હોતો એટલે આવી સંસ્થાઓને ધોખો દેવામાં શાપણે આપણા શહેરના તમામ લોકોને ધોખો દઈ રહ્યા છીએ એ વાત તેમના ધ્યાનમાં

આવતી નથી, અને આવે તોપણ ગળે ઊતરતી નથી, કઠની નથી સમાજનું કે કોઈ પક્ષકારનું નુકસાન થાય કે ન થાય તોપણ અન્યાય કરનાર તો અધ પાત થાય જ છે, એ વાત તરફ આવા માણસોનું ધ્યાન જતું નથી

સદાચારી બનવું એ એક વાત છે અને સદાચારી દેખાવું એ તદ્દન જુદી વાત છે જે માણસ ચાર ચાર દિવસો સુધી નહાતો નથી, પરંતુ ચોખ્ખા કપડા પહેરે છે અને હાથ-મો ધોઈને સમાજમા બરાબર હરેફરે છે તે કહી શકે છે “ચાર દિવસ નહીં નહાવાથી જે નુકસાન થશે તે મને પોતાને થશે એની દરકાર કરવી કે ન કરવી એ મારો પોતાનો સવાલ છે એની સાથે સમાજને શો સબધ છે? મેં મારા હાથ, મો અને દાંત સાફ રાખ્યા છે, એટલું સમાજને માટે બસ હોવું જોઈએ કપડાની અદર કેવો છું, એ સમાજ નથી જાણવાનો કે નથી તેને જાણવાની આવશ્યકતા”

અહીંથી વ્યક્તિગત નીતિ અને સાર્વજનિક નીતિ વચ્ચેનો ભેદ શરૂ થાય છે આવો માણસ એમ પણ કહેશે કે જો કોઈ મને પૂછશે અને મારે જવાબ આપવો પડશે તો હું જૂઠું નહીં બોલું, કા તો જવાબ આપવાનો ઈનકાર કરીશ અથવા સાચી વાત કહી દઈશ, જૂઠું બોલવા પ્રત્યે મને ઘૃણા છે (ચાર દિવસ ન નહાવાનું કારણ તેની આળસ હોય, લાચારી હોય, અથવા ભારે ત્યાગ પણ હોય યુદ્ધના દિવસોમા, ખેડના દિવસોમા અથવા એવા કોઈ રાષ્ટ્રીય કટોકટીના પ્રસંગે માણસને કદી કદી આવો ત્યાગ કરવો પડે છે)

કોઈ કોઈ વખતે બીજાઓની ગુપ્ત વાત જાહેર ન કરવાની ફરજ આવી પડતા માણસને માટે સત્યનું પાલન ખૂબ કઠણ બની જાય છે, આવે વખતે માણસની આર્થતા અને દક્ષતાની ખરી કસોટી થાય છે

આજકાલ એક એવો પક્ષ ઊભો થયો છે, જે કહે છે કે —

“શ્રીપુરુષ-સબધના જેટલા નિયમો છે તે બધા સાંકેતિક નીતિના જ છે એટલા માટે કાઈ નહીં તો સાર્વજનિક કામોમા તો એ નિયમોને રાગે માણસના આચરણને કસવું ન જોઈએ તે એની અગત વાત છે જે જે વ્યક્તિઓ સાથે તેનો સબધ હોય તેઓ જ તેનો વિચાર કરે સમાજને એના કાજ બનવાનો અધિકાર નથી”

આ લોકો એમ પણ કહે છે : કોઈ સેનાપતિ વેશ્યાગામી હોય તો શું તમે તેની અસાધારણ નેતૃત્વ-શક્તિનો લાભ નહીં ઉઠાવો? કોઈ ધન્યતરિ

(દાકતર) ઉઠાવગીર હોય, ઘોડદોડમા જઈને જુગાર ખેલનો લોય તો એ કારણે શુ તમે તેની પાસે ચિકિત્સા નહીં કરાવો?" આના જવાબમા કેટલાક લોકો કહેશે, "બૂરાને કહીશુ તો બૂરો જ, પણ તેનો બહિષ્કાર નહીં કરીએ" આ ઉપરથી અનેક સવાલો ઊઠે છે

રૂઢિવાદી લોકો નીતિનો સવાલ પોતાની રીતે ઉઠે છે પરંતુ જે લોકો નીતિને તો માનતા હોય છે પણ નીતિનો આદર્શ આધુનિક પદ્ધતિએ નિશ્ચિન કરે છે, તેમનો જવાબ વિચારવા લાયક હોય છે રૂઢિવાદી લોકો રૂઢિના બજ ઉપર જ બોલે છે તેઓ દલનો આશરો લઈ શકે છે, અને તે કારણે તેમના પુણ્યપ્રકોપનું ખોખરાપાણું ખુલ્લું થઈ જાય છે પરંતુ જે લોકો નીતિના આધાર તરીકે કોઈ પણ રૂઢિ કે ધર્મગ્રન્થને માનતા નથી, પણ તત્ત્વનિષ્ઠ દૈન્ય અને શુદ્ધ બુદ્ધિને આધારે જ નીતિનો નિર્ણય કરે છે તેમની ભૂમિકા બિલકુલ નવી હોવા છતા મજબૂત હોય છે

રૂઢિવાદી લોકો આવા માણસોને સમજી શકતા નથી અને તેમને નાસ્તિક પણ કહે છે જ્યારે નીતિમાત્રને સામાજિક સંકેત સમજનારા લોકો આવા લોકોને ભ્રાન્ત અથવા વહેમથી ભરેલા માને છે

આવા લોકોએ સમજવું જોઈએ કે, સાંકેતિક નીતિ પણ, જ્યાં સુધી એનો સંકેત સમાજમાન્ય છે ત્યાં સુધી, પવિત્ર ચીજ છે અને એનો ભગ દડપાત્ર છે પવિત્રતાની માત્રા આખરે સમાજ-દૈન્ય દ્વારા જ મુકરર થવાની

સૌથી પહેલો સવાલ તો એ નક્કી કરવાનો છે કે માણસનું આચરણ કયા સુધી સ્વીકાર્ય ગણાય? અને જે તે સ્વીકાર્ય ન હોય તો કયા સુધી નિંદનીય છે? બીજો સવાલ એ છે કે કયા કયા દોષો હોવા છતાં આપણે માણસ પામેથી સાર્વજનિક સેવા લઈ શકીએ?

રોગનો દાખલો લેવામા આવે તો જોને મધુપ્રમેહનો રોગ હોય તેવા માણસ પાસેથી આપણે ગમે તે કામ લઈ શકીએ છીએ જોને કોઢનો રોગ કે કોઈ ચેપી રોગ હોય તેની પાસેથી આપણે બહુ કામ લઈ શકતા નથી એ રીતે નૈતિક દોષની બાબતમા પણ લોકો કેટલાક નિયમ યાજે છે જે માણસ હિસાબ રાખી શકતો ન હોય, તેના હાથમા સાર્વજનિક ધન ન સોંપાય એટલે બસ તેની પાસે બીજા પ્રકારની સેવા આપણે લઈ શકીએ છીએ જેનામા પૈસા હડપ કરવાની વૃત્તિ છે તેવા માણસની બીજી શક્તિઓનો

સમાજ લાભ ઉઠાવી શકે છે માણસ જેવો હોય તેવો પોતાને જાહેર કરે તો તેની પાસેથી સેવા લેવામા મુશ્કેલીઓ ઓછી રહે છે

કોલેજના દિવસોમા એક રસોઈયાને અમે નોકરીમા રાખવા ઈચ્છતા હતા બીજી બાબતો નક્કી થયા પછી તેણે કહ્યું, “આપને પાછળથી ખબર પડે અને મને નોકરી ઉપર ઉઠાવી દો તેના કરતા હું જ આપને કહી દઉં છું કે મેં ફલાણી જગાઓ હિસાબમા ગરબડ કરી હતી, તે બદલ મને માર પણ પડ્યો હતો, અને જેલ પણ મળી હતી એટલું જાણ્યા છતાં જો તમે મને નોકરીમા રાખવા ઈચ્છતા હો તો રાખો હું જો આપને વચન આપું કે હવે પછી એમ નહીં કરું તો તે ઉપર આપ શી રીતે વિશ્વાસ રાખવાના? હું તો આવો છું આપ ઠીક માનો તો મને રાખો” અમે તેને રાખ્યો અને તે બદલ અમારે કદી પસ્તાવું ન પડ્યું

તો પછી સમાજ લૈંગિક નીતિની બાબતમા આટલો કડક કેમ છે? શું એ ફક્ત મધ્યયુગીન વહેમ છે કે તેની પાછળ કોઈ મહત્ત્વનું કારણ છે? તેનો વિચાર સ્વતંત્ર રીતે કરવાનું જ ઠીક પડશે

એપ્રિલ, ૧૯૪૧

૪૫

લૈંગિક નીતિનો આધાર

આગળના લેખમા ‘સાકેતિક અને આત્મિક નીતિ’ના પ્રશ્ન ઉપર જે ચર્ચા કરી હતી તેની એક વિશેષ બાજુનો હવે વિચાર કરવો છે એ લેખના અંતમા રોવો સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે, “સમાજ લૈંગિક નીતિની બાબતમા આટલો કડક કેમ છે? શું એ ફક્ત મધ્યયુગીન વહેમ છે કે તેની પાછળ કોઈ મહત્ત્વનું કારણ છે?”

આ વિષયની મીમાંસા કરવા માટે બ્રહ્મચર્ય અને વૈવાહિક જીવનનો કઈક વિચાર કરવો પડશે આ બન્ને વિષયો જીવનવ્યાપી છે, માર્ગભીમ છે તેમ જ ઊંડા છે હું અહીં તેના ઊંડાણમા ઊતરવા નથી ઈચ્છતો તોપણ બ્રહ્મચર્યનું સ્વરૂપ મમજ્યા વિના અથવા વૈવાહિક નીતિની આવશ્યકતાનો વિચાર કર્યા વિના આપણે લૈંગિક સદાચારના મહત્ત્વની મીમાંસા કરી જ ન શકીએ

આજકાલના લેખકો કામવિકારને ‘સેક્સ ઓપીટાઈટ’ કહે છે આપણે તેનો અનુવાદ લૅંગિક ભૂખ (જાતીય ક્ષુધા) અથવા ‘લૅંગિક તૃષ્ણા’ કરી શકીએ જૂની ભાષામાં તેને ‘સગમેચ્છા’ કહેતા હતા કામ-વિકારમાં પ્રબળ ઉત્સુકતા અને પ્રમાદ સુધી લઈ જનારી માદકતા છે જ, પરંતુ તેને ‘ભૂખ’ કે ‘તૃષ્ણા’ની ઉપમા આપીને આપણે એક પ્રકારનો વિચારદોષ પ્રકટ કરીએ છીએ ‘ભૂખ’ કે ‘તૃષ્ણા’ અને ‘કામવિકાર’માં ઉત્કટતાનું સામ્ય છે પ્રાણીમાત્રમાં તેનું અસ્તિત્વ જોઈ શકાય છે, પરંતુ તેમાં મહત્વપૂર્ણ ભેદ છે ભૂખ કે તૃષ્ણાનો તકાદો શિથિલ નથી હોઈ શકતો આપણે જો ભૂખ કે તૃષ્ણાને તૃપ્ત ન કરીએ તો શરીર ટકી ન શકે અન્ન અને પાણીનો ત્યાગ કરવાથી, ભલે પદર દિવસમાં કે પચાસ દિવસમાં, પણ શરીરનો નાશ અવશ્ય થાય જ કામસેવનની સ્થિતિ એવી નથી આવશ્યક નિયમોની સાથોસાથ મનુષ્ય જે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે તો તેના શરીરનો નાશ તો નહીં જ થાય, બલ્કે તે એથી અધિક સુદૃઢ અને કાર્યક્ષમ બનવાનો સભવ છે અને આપણા અનુભવી પૂર્વજો કહે છે કે બ્રહ્મચર્યનું સંપૂર્ણ પાલન કરવાથી કાષિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓનો એટલો અભૂતપૂર્વ વિકાસ થાય છે કે મનુષ્ય સામાન્ય કોટિમાંથી ઊંચો ચડીને અલૅંગિક વિભૂતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે

આ ફલશ્રુતિ કયા સુધી ખરી છે તેનો આ જમાનામાં કોઈએ અનુભવ નથી કર્યો કોક કોકને તે વિષે સદેહ પણ છે પરંતુ એટલી તો અનુભવની વાત છે કે બ્રહ્મચર્યથી મનુષ્ય પોતાના શરીરને અમુક હદ સુધી સ્વસ્થ અને અલભસ્ત બનાવી શકે છે આયુર્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે શ્રોષ્ઠમાં શ્રોષ્ઠ રસાયણ બ્રહ્મચર્ય જ છે સામાન્ય સમાજમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે સદાચારી વિધવાઓ અધિક તદુરસ્ત હોય છે અને તેમની કાર્યશક્તિ પણ અન્ય સ્ત્રીઓ કરતા વધુ હોય છે ચરત એટલી જ છે કે સદાચારનું પાલન પ્રસન્નતાપૂર્વક કરવામાં આવે અને જીવનમાં આનંદને સ્થાન ન હોય

આ કારણથી કામવિકારને ભૂખ કે તૃષ્ણા સમાન માની લેવાથી અને તેમની ઉપમા આપવાથી વિચારમાં ગરબડ પેદા થાય છે એક પક્ષ કહે છે કે

બ્રહ્મચર્યનું પાલન બિલકુલ અશક્ય છે તેના જવાબમાં તો એટલું જ કહી દેવું પૂરતું છે કે ભૂખ અને તૃપ્તા પોતાની સ્વાભાવિક મર્યાદાથી થોડીક વધારી તો શકાય છે પરંતુ તેની પણ એક હદ હોય છે કામવિકારની બાબતમાં એમ નથી જે રીતે આપણે પ્રયત્નથી કામવિકારને બિલકુલ દબાવી દઈ શકીએ છીએ અને આત્યન્તિક સાધનાથી તેને નિર્મૂળ પણ કરી શકીએ છીએ, તે જ રીતે એ વિકારને ઉત્તેજના આપવાથી તેને અમર્યાદ વધારી પણ શકીએ છીએ શરીર ભલેને ગમે તેટલું કમજોર બન્યું હોય, રોગી હોય, ભોગક્ષમ પણ ન રહ્યું હોય, તોરડું મનના વિકાર વધતા જઈ શકે છે ભૂખતૃપ્તાની વાત એવી નથી અન્ન-જળનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવાથી ભૂખ અને તૃપ્તા કેટલીક હદ સુધી દબાય છે અને પાછળથી વેગથી વધે છે વિપયસેવનનો સફળતાપૂર્વક ત્યાગ કરવાથી વિપયેચ્છા ઉત્તરોત્તર ઘટતી જાય છે બુબુક્ષા અને વિપયેચ્છાનો આ ભેદ મહારાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ સત એકનાથે સારી રીતે બતાવ્યો છે ગીતાએ પણ કહ્યું છે કે “ચિત્તકુચ્ચ ન ખાવુ અને બિલકુલ ન સૂવુ યોગને માટે બાધક છે” વિપયસેવનને આ નિયમ લાગુ પડતો નથી

કામવિકાર પરનો સયમ મનુષ્યજાતિને માટે બિલકુલ અશક્ય હોત તો નીતિશાસ્ત્રે બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ જ ન કર્યો હોત મનુષ્ય પોતાના વિકારોને અને કલ્પનાશક્તિને ઉત્તેજના આપીને વધારે નહીં અને પોતાની જાતને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં રાખે નહીં તો કામવિકાર પર વિજય મેળવવો અને લૅંગિક સદાચારનું પાલન કરવું એ સામાન્ય મનુષ્ય માટે, વિલાસી લોકો ધારે છે એટલું, કઠિન નથી જ

પરંતુ સવાલ એ છે કે જે મનુષ્યનું લૅંગિક સદાચારમાંથી પતન થઈ જાય તેને સમાજ અત્યંત ધૃષ્ટિત કેમ માને છે અને મમાજએવા માટે તેને સર્વથા અયોગ્ય કેમ માને છે? આ મમજવા માટે કામસેવનના સ્વરૂપ અને કાર્યનો થોડોક વિચાર કરવો જરૂરી છે

પ્રકૃતિના વિધાનમાં વ્યવસ્થિત રહેવું, એ બે વાતોનું ભારે અને વિપયસેવનથી વશવિસ્તાર

વેળ, અર્ધ પીવા મરુ

અબાપિત રહે છે રત્ન

અને સગમેચ્છાની પ્રેરણા એટલી પ્રબળ રાખી છે કે વિરલાઓ જ તેમાથી બચી જાય છે વ્યક્તિનો નાશ ન થાય અને વગનો ઉચ્છેદ ન થાય એ ઉદ્દેશથી જ કુદરતે આ અસાધારણ શક્તિશાળી વ્યવસ્થા કરી રાખી છે

હવે જે ક્રિયા દ્વારા પ્રજાની ઉત્પત્તિ થાય છે, એક ચૈતન્યયુક્ત નવા પ્રાણીનું નિર્માણ થાય છે અને જે ક્રિયામા શરીરની સઘળી ધાતુઓનો વ્યવહાર થાય છે તે ક્રિયાનું પાવિત્ર્ય અને આપણા સમગ્ર જીવન પર થનારી એની અસર બન્ને કેટલા ઘેરા હશે એ વાત વિચારશીલ આદમી માટે સાબિત કરવાની જરૂર ન હોવી જોઈએ આવી જીવનવ્યાપી, જીવનદાયી અને પવિત્રતમ ક્રિયાનો — યત્કિચિત્ પણ દુરુપયોગ ન થાય તે જોવાનું સમાજનું કર્તવ્ય છે અને સમાજે અનુભવ પણ કર્યો છે કે આ સર્વોપરી મહત્ત્વની અને પવિત્રતમ વસ્તુના સબધમા જેનું મન વિકૃત થઈ ગયું હશે તેનું આખું શરીર પણ વિકારી હશે જ શરીર કદાચ વિકારથી બચી પણ જશે પરંતુ મનની વિકૃતિ અસાધારણ નુકસાન પહોચાડવાની જ જે સમાજમા ઘણાખરા લોકોની દૃષ્ટિ વિકૃત થઈ જાય છે તે સમાજ એવી વિકૃતિને જ સ્વભાવ કે પ્રકૃતિ માની લે છે પરંતુ તેનાથી જે નુકસાન થવાનું હોય છે તે તો થાય જ છે

લૅંગિક નીતિની બાબતમા જેનું મન વિકૃત થઈ જાય છે તેની વિચાર કરવાની રીત પણ કઈક વિચિત્ર બની જાય છે તેનાં નૈતિક મૂલ્યો ઊધા થઈ જાય છે અને તેના આદર્શમા પણ કોઈ ને કોઈ ક્લક લાગી જાય છે સ્વાધ્યાય, વાચન, સત્સંગ અને અખાડ સાવધાનીથી કદાચ એ પોતાના આદર્શ શુદ્ધ રાખી પણ શકે તોપણ એ આદર્શની સાધનામા તે મનુષ્ય પ્રમાદી બની જ જાય છે.

*

*

*

બીજી એક વાત છે વિષયસેવનનો સબધ એક બાજુ પર પ્રજેત્પત્તિની સાથે છે અને બીજી બાજુ પર પરસ્પર પ્રેમની, ઉત્કટતા અને નિષ્ઠાની સાથે છે સ્ત્રીપુરુષનું આકર્ષણ પ્રારભમા ભલે ને પાર્થિવ કે ક્વાત્મક હોય પરંતુ પાછળથી તેનું રૂપાતર આધ્યાત્મિક નિષ્ઠામા જ થઈ જાય છે આ નિષ્ઠાને લઈને જ તેને જીવનશુદ્ધિ અને જીવનસમૃદ્ધિનો લાભ થાય છે.

કેવળ પરસ્પર આકર્ષણ અને કામુકતાથી ન તો જીવન શુદ્ધ થાય છે, ન તો જીવનની ઉત્કટતા અને સમૃદ્ધિ પણ ઉચ્ચ કોટિ પર પહોંચે છે લૈંગિક જીવન અને પ્રેમમય જીવન એ બંનેનો એકસામટો વિચાર કરવો જોઈએ કેવળ લૈંગિક જીવન કા તો પશુપક્ષીઓની માફક પ્રાકૃત રહે કે પછી પ્રેમજીવનના ગાઢ અને ગૂઢ કીમિયાથી સુસસ્કૃત થઈ જાય એ બંને સ્થિતિઓ સારી છે પરંતુ મનુષ્ય માટે તો પ્રાકૃત જીવન છે જ નહીં એ કા તો સસ્કૃતિ તરફ વધશે કે પછી વિકૃતિ તરફ પછડાશે જે સસ્કૃતિનો આગ્રહ છોડી દે તો મનુષ્યનું લૈંગિક અથવા પ્રેમજીવન વિકૃત થઈ જાય છે અને તેથી જીવનના અગ-ઉપાગોમા ગદકી પેસી જાય છે ત્યાર પછી જીવનનું એક પણ પાસું સ્વચ્છ રહેતું નથી એ બધી તો અનુભવની વાત છે કેટલીક વિકૃતિઓ એટલી સૂક્ષ્મ હોય છે કે મામૂલી માણસ તેને દૂરથી પિછાની શકતો નથી કિન્તુ વિશેષજ્ઞ જ તેને સમજી શકે છે અને ખાસ કરીને વિકૃત મનુષ્ય જ્યારે પોતે જ અતર્મુખ થાય છે ત્યારે પોતાના જીવનની દુર્ગન્ધનો તુરત જ અનુભવ કરી શકે છે તે પછી તે પોતાને જ ધિક્કારવા લાગે છે, તેનો આત્મવિશ્વાસ નષ્ટ થઈ જાય છે અને જેનો આત્મવિશ્વાસ ગયો હોય તેને માટે જીવનમા સફળતા ક્યાથી જ હોય?

*

*

*

સામાજિક જીવન ભિન્ન ભિન્ન રિવાજો અને સંસ્થાઓ પર નિર્ભર હોય છે મનુષ્યની આ તમામ સંસ્થાઓમા કુટુંબસંસ્થા સૌથી પ્રાચીન અને આખા જીવન સુધી પહોંચવાવાળી હોય છે સમાજનો સભવ જ કુટુંબ-સંસ્થાને લઈને થઈ શકે છે આ સંસ્થામા જે કોઈ વિકૃતિ આવી જાય છે તે સદીઓ સુધી મનુષ્યજાતિને દુઃખ દીધા કરે છે

આવા કડવા અનુભવો પછી જ મનુષ્ય એવા નિર્ણય પર આવ્યો કે કુટુંબસંસ્થાને ચાલુ રાખવા માટે જ કુલધર્મ અબાવિત રાખવા જોઈએ અને કુટુંબસંસ્થાના પાયાને મજબૂત કરવો જોઈએ કુટુંબસંસ્થાનો મુખ્ય આધાર પ્રેમજીવનની શુદ્ધિ અને ઉત્કટતા છે અને લૈંગિક જીવનનું પ્રેમ-જીવન સાથે અવિભાજ્ય બંધન છે આ બંધા કારણોથી માનવશાસ્ત્રીઓએ, નીતિશાસ્ત્રીઓએ અને ધર્મશાસ્ત્રીઓએ લૈંગિક નીતિ પર આટલો અધિક ભાર મૂક્યો છે

લૅવિટિ સુદ્ધિ સંધાર : સંયમ અને નિષ્ઠા

૧૮૭

કયા બવનો કમૂદ રૂપરૂપે લેઈએ અને વિગાડ્યાએનું નિર્મણ કરી રીતે કરવું જોઈએ તે સંગે સમજાવવામાં આવેલ છે આ બાબતના પાત્રે સમાજ પોતાના બ નિર્મનો સૌથી સારી રીતે નેમજો છે પરંતુ પુરનામક અધ્યયન કરીને શુદ્ધ સંસ્કૃતિ દોષ કરવાના આ દિવસોના રૂઢિના નિયમો અને બવનોનો સ્વનંતર રૂપે વિચાર થઈ શકે છે પરંતુ એ તો એક અલગ વિષય છે

સાર્વજનિક જીવનમાં લૅવિટિ સંધાર ઉપરાત લૅવિટિક નીતિજીવનની બીજી કઈ કઈ પરેલ સંબાધરી જેઈએ તેનો વિચાર પ્રસ્તુત તો છે જ, પરંતુ તે કોઈ અન્ય પ્રસંગે કરવો પડ્યો.

સાપ્તમ્બર, ૧૯૪૧

૪૬

ચારિત્ર્યનો આધાર : સંયમ અને નિષ્ઠા

પોતાના જીવનને શુદ્ધ અને સમૃદ્ધ બનાવવાની સાધના જોમણે કરી જ, તેઓ અનુભવથી કહેતા આવ્યા છે કે, 'બાહ્યરશુદ્ધિ સત્ત્વશુદ્ધિ ।' આ સૂત્રના બે અર્થ થઈ શકે છે, કારણ કે સત્ત્વના બે અર્થ છે — શરીરનું સગઠન અને ચારિત્ર્ય જે આહાર શુદ્ધ હોય પ્રમાણયુક્ત હોય અને એના ઘટકો હોય, પરિપક્વ હોય, સુપાચ્ય હોય, તો તેના સેવનથી શરીરના લોહી, પેશીઓ, નસો, વીર્ય પરસ્પરયુક્ત હોય, તે તેના સેવનથી શરીરના લોહી, પેશીઓ, નસો, વીર્ય વગેરે બધા ઘટક શુદ્ધ રહે છે, વાત, પિત્ત કફ વગેરેમાં સામ્યાવસ્થા જળવાય છે અને સખત ધાતુઓ પરિપુષ્ટ બનીને શરીર નીરોગી, સુદૃઢ, કાર્યક્ષમ તથા બધી જાતના આઘાત સહન કરી શકે તેવું બને છે અને આવા આરોગ્યની મન પર પણ સરસ અસર થાય છે

'બાહ્યરશુદ્ધિ સત્ત્વશુદ્ધિ' નો બીજો અને વ્યાપક અર્થ એ છે કે જે આહાર પ્રામાણિક હોય, હિંસાશૂન્ય હોય, દ્રોહશૂન્ય હોય અને યજ્ઞ, દાન, તપ

વગેરેની ફરજે અદા કર્યા પછી મેળવેલો હોય, તો તેનાથી ચારિત્ર્યશુદ્ધિને પૂરેપૂરી મદદ મળે છે ચારિત્ર્યશુદ્ધિનો આધાર જ આ પ્રકારની આહારશુદ્ધિ ઉપર છે

જો આ વાત ખરી હોય, આહારની ચારિત્ર્ય ઉપર આટલી અસર હોય, તો વિહારની એટલે કે લૈંગિક શુદ્ધિની ચારિત્ર્ય ઉપર કેટલી અસર હોઈ શકે છે તે વિષે અનુમાન કરવું મુશ્કેલ નહીં પડે

જેને આપણે કામવિકાર અથવા લૈંગિક આકર્ષણ કહીએ છીએ તે માત્ર શારીરિક ભાવના નથી મનુષ્યના વ્યક્તિત્વના બધા જ પાસા તેમા ઉત્તેજિત થાય છે અથવા તો પોતપોતાનો ભાગ ભજવે છે અને તેથી જ જેમા શરીર, મન, હૃદયની ભાવનાઓ તેમ જ આત્મિક નિષ્ઠા — એ બધાનો મેળ થાય એ અનિવાર્ય છે, એવી પ્રવૃત્તિનો વિચાર એકાગ્રી દૃષ્ટિએ ન થવો જોઈએ જીવનના સાર્વભૌમ અથવા તો સર્વોત્તમ મૂલ્ય વડે જ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ જે આચરણમા શારીરિક પ્રેરણાને વશ થઈને બાકીના બધા તત્ત્વોની અવગણના કરવામા આવે છે તે આચરણ સમાજદ્રોહ કરનારુ તો છે જ, પણ તેથીયે આગળ જઈને એ પોતાના વ્યક્તિત્વનો પણ મહાન દ્રોહ કરે છે

લોકો જેને વૈવાહિક પ્રેમ કહે છે તેના ત્રણ પાસા છે એકનો સબધ ભોગ સાથે છે, બીજાનો પ્રજાતનુ સાથે અને ત્રીજાનો ભાવનાની ઉત્કટતા સાથે છે પહેલો મોટે ભાગે શારીરિક છે, બીજો મુખ્યત્વે સામાજિક અને ત્રીજો વ્યાપક અર્થમા આધ્યાત્મિક છે આ ત્રીજુ તત્ત્વ સૌથી વધુ મહત્ત્વનુ અને સાર્વભૌમ છે, અને એની અસર જ્યારે પહેલા બે ઉપર પૂરેપૂરી પડે છે ત્યારે તે બે પાસા ઉત્કટ, તૃપ્તિદાયી અને પવિત્ર બને છે

આ ત્રણ તત્ત્વોમાનુ પહેલુ તત્ત્વ બિલકુલ પાર્થિવ હોવાને કારણે તેની સ્વાભાવિક મર્યાદાઓ પણ છે ભોગથી શરીર ક્ષીણ થાય છે અતિ સેવનથી ભોગશક્તિ પણ ક્ષીણ થાય છે અને ભોગ પણ નીરસ બની જાય છે ભોગમા સયમનુ પ્રમાણ જેટલુ વધારે તેટલી ઉત્કટતા વધારે ભોગમા સયમ આવતા જ તેમા આધ્યાત્મિકતા આવે છે સયમપૂર્ણ ભોગમા જ નિષ્ઠા અને પરસ્પર આદર ટકી શકે છે સયમ અને નિષ્ઠા વિના વૈવાહિક જીવનની સામાજિક બાજુ કૃતાર્થ બની જ શકતી નથી

ચારિત્ર્યનો આધાર : સયમ અને નિષ્ઠા

૧૯૫

કેવળ લાભહાનિની દૃષ્ટિએ જોવામા આવે તોપણ વૈવાહિક જીવનનો પરમ ઉત્કર્ષ સયમ અને અન્યોન્યનિષ્ઠામા જ છે ભોગનું તત્ત્વ પાર્થિવ અને તેટલા જ કારણે પરિમિત છે ભાવનાનું તત્ત્વ હૃદયિક તથા આત્મિક હોવાને લીધે તેના વિકાસને કોઈ મર્યાદા નથી

આજકાલના લોકો કોઈ કોઈ વખતે લૈંગિક નીતિના સ્વચ્છદનો બચાવ કરે છે ત્યારે તેઓ ભોગપ્રધાન પાર્થિવ તત્ત્વને જ ધ્યાનમાં રાખે છે તેઓ જીવનની એટલી ક્ષુદ્ર કલ્પના કરી બેઠા હોય છે કે થોડા જ વખતમા તેમને સમજાય છે કે આવી સ્વતંત્રતામા નથી કોઈ પ્રકારની સિદ્ધિ, કે નથી કોઈ પ્રકારની સાચી નૃત્તિ આવા લોકો ઊંચો આદર્શ જ છોડી દે એટલે પછી તેમનામા આગળ ધપાવનાર અસંતોષ પણ બચી શકતો નથી, વિવાહસબંધમા માત્ર ભોગસબંધનો જ વિચાર કરનારા લોકોએ પણ પોતાનો અનુભવ જાહેર કર્યો છે કે .

એતત્ કામફલ લોકે યત્ દ્વયો. એકચિત્તા ।
અન્ય ચિત્ત કૃતે કામે શવયોર્ નિવ સગમ ॥

આ એકચિત્તા એટલે કે હૃદયની એકતા અથવા સ્નેહગાઠ અન્યોન્ય નિષ્ઠા તથા અપત્યનિષ્ઠા વગર ટકી જ શકતી નથી, વધવાની વાત તો બાબુએ રહી

સયમ અને નિષ્ઠા એ જ સામાજિક જીવનનો ખરો પાયો છે. સયમમાથી જે શક્તિ પેદા થાય છે તે ચારિત્ર્યનો આધાર છે જે માણસ કહે છે કે—I can resist anything but temptation, તે ચારિત્ર્યની એક પણ નાની કે મોટી પરીક્ષામા ઉત્તીર્ણ થઈ શકશે નહીં સયમ એ જ ચારિત્ર્યનો મુખ્ય આધાર છે

ચારિત્ર્યનો બીજો આધાર છે નિષ્ઠા. વ્યક્તિ જ્યારે સ્વતંત્રતાપૂર્વક સમષ્ટિની સાથે ઓતપ્રોત થઈ જાય છે—સમષ્ટિમા વિલીન થઈ જાય છે ત્યારે જ, તેનું જીવન કૃતાર્થ થાય છે. વ્યક્તિ-સ્વાતંત્ર્ય સાચવતા છતાં જે સમાજપરાયણતા સિદ્ધ કરવી હોય તો તે અન્યોન્ય નિષ્ઠા વગર નહીં થઈ શકે. અને આખા સમાજ પ્રત્યેની એકધારી અનન્ય નિષ્ઠા ત્યારે જ સિદ્ધ થાય છે, જ્યારે માણસ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે અથવા ઓછામા ઓછું વૈવાહિક

જીવનમા પરસ્પર દૃઢ નિષ્ઠાથી પ્રારભ કરે છે. અન્યોન્યનિષ્ઠા જ્યારે આદર્શ કોટિએ પહોંચે છે ત્યારે તેમાથી ઉત્તમ રીતે સાચી સમાજસેવા શરૂ થાય છે

આ બધા વિવેચનનો સાર એ નીકળે છે કે વ્યક્તિગત વિકાસને માટે, કૌટુંબિક સમાધાનને માટે, સામાજિક કલ્યાણને માટે અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિને માટે સયમ તથા નિષ્ઠા અત્યંત આવશ્યક છે અને તે કારણે સામાજિક જીવનમા લૅંગિક સદાચારનુ આટલુ મહત્ત્વ છે

હવે, આ સદાચારનુ આત્યતિક સ્વરૂપ શુ છે, કયુ સ્વરૂપ તાત્ત્વિક છે અને કયુ સાકેતિક એનો વિચાર વખતોવખત કરવો પડે છે તેમાની કેટલીક બાબતોમા પરિવર્તન પણ થાય, છતાં એટલુ તો સમજી જ લેવુ જોઈએ કે લૅંગિક સદાચાર વિના નિષ્ઠાયુક્ત સમાજસેવા થઈ શકતી નથી.

જેનો વિકાસ એકાગ્રી જ થયો છે અથવા જેના જીવનમા વિકૃતિ આવી ગઈ છે, તેની પાસેથી પણ કાઈ ને કાઈ સેવા તો લઈ શકાય, પણ તે સમાજનો વિશ્વાસપાત્ર સભ્ય બની શકતો નથી સમાજ તેની સેવા નિર્ભયતાથી લઈ શકતો નથી, આવા માણસનો વિકાસ અશક્ય જેવો જ થાય છે — એની પ્રતિષ્ઠા નામની જ રહે છે

વિષય ગભીર છે તેના પાસા પણ અસાખ્ય છે તેનો શુદ્ધ વિચાર કરવાની પાત્રતા પણ આજના અપૂર્ણ સમાજમા પૂરેપૂરી નથી, તેમ છતાં આ વિષયને આપણે છોડી શકતા નથી થાબડથીબડથી કામ નહીં ચાલે માત્ર રૂઢિને સાચવીને આપણે સમાજને સુરક્ષિત નથી રાખી શકવાના અને અનેક રૂઢિઓનુ તુલનાત્મક અધ્યયન કર્યા વિના અને તેનો સાર્વભૌમ સમન્વય કર્યા વિના આપણી સામાજિક પ્રગતિ પણ નહીં થઈ શકે એટલા માટે મનુષ્ય-જાતિએ આ સવાલની આમૂલાગ્ર ચર્ચા વખતોવખત કરવાની રહે છે.

ઓક્ટોબર, ૧૯૪૧

સોપાન

પગથિયા જેમ ઘરની મોટી સગવડ છે તેમ શોભા પણ છે પગથિયાં ચડવા અને ઊતરવા તેમા બાળકોને કેટલો આનંદ આવે છે! પગથિયા એ સ્વભાવે જ એક કાવ્ય છે પૈડું જોયું કે ફેરવવાનું મન થાય જ, ધમણ જોઈ કે એને શ્વાસ લેતી કરાવ્યા વગર રહેવાતું જ નથી, તેમ જ સોપાન પરપરા જોઈએ કે ચડ-ઊતર ચાલી જ આનું કારણ શું? પૈડું, ધમણ અને પગથિયાં ત્રણે જીવનના પ્રતીક છે જે બાળક નાનપણમા ધર્મચક્ર ચલાવતું થયું અને બાળક મોટપણમા ભાગીરથીને કાઠે ઋષિપત્તનમા ધર્મચક્ર ચલાવતું થયું અને આજે ધર્મચક્ર સાતે ખડમા પોતાની અસર જણાવી રહ્યું છે. જે બાળક લુહારને ત્યાં ધમણ ચલાવવામા એકાગ્ર થતું એ જ બાળક મોટપણમા સમાજમા પ્રાણ ફૂકવામા પોતાનો પ્રાણ-સર્વસ્વ વાપરતું થાય તો તેમા આશ્ચર્ય શું? અને સોપાન ચડવાનું તો દરેક જીવનું કાર્ય જ છે કોણ જાણે કેટલા અબજ વર્ષો વીતી ગયા હશે, દરેક જીવ પગથિયા ચડતો જ જાય છે ચોરાથી લક્ષ્યોનિ એ કઈ અતિથયોક્તિ નથી, હોય તો અલ્પોક્તિ જ છે.

અને ઈશ્વરે પણ યોજના કેવી કરી છે! જેમ જેમ ઉપર ચડીએ છીએ તેમ તેમ આપણને વધુ ને વધુ દૂર ને દૂર દેખાય છે જેની ઉન્નતિ થઈ છે તેનામા દૂરદૃષ્ટિ — વિશાળ દૃષ્ટિ આવવાની જ બાળપણનું જ્ઞાન જુઓ અને મોટપણનું જુઓ

ત્યારે આપણે વધુ કમાવાની, વધુ સંઘરવાની ઉતાવળ શા માટે કરીએ? માત્ર મોટા થવાની આકાંક્ષા રાખીએ, ઊંચા થવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અને તે પણ એકદમ કૂદીને નહીં, પણ સ્થિર પગલેથી ચડીને — એકએક પગથિયા ઉપર પોતાનો આખો ભાર મૂકીને આટલું કરીએ એટલે આપણી બાજુનું કાર્ય થઈ રહ્યું બાકીનું બધું સોપાનેશ્વર જીવનનાથ પરમાત્માના હાથમા છે એણે પુરુષાર્થના સાધન તરીકે આપણને સોપાન આપ્યું છે, ચડવાની વૃત્તિ આપી છે ને સાથે સાથે કહી રાખ્યું છે — બારોહણ તુ સાયાસમ્ । બનાયાસ તુ પાતનમ્ ॥ માર્ચ, ૧૯૩૪

અધ્યાત્મ

પ્રજાની સસકૃતિ બાહ્ય સાધનોમા નથી, પણ મનોરચનામા છે હૃદયની લાગણીઓ, બુદ્ધિની આકલનશક્તિ, મુસીબતોને પહોચી વળવાની સૂઝ, આવતી કાલના પ્રશ્નોનો ઉકેલ આજે આણવા જેટલી દૂરદૃષ્ટિ અને આખા વિશ્વની અદર પોતાનું સ્થાન અને પોતાની જવાબદારીનું ભાન, એ જ સસકૃતિના મુખ્ય અંગો છે જાગૃત અને જીવનવ્યાપી ધર્મબુદ્ધિ, વર્ધમાન સમબુદ્ધિ અને પ્રસાગને તોલે આવે એવી કાર્યકુશળતા રાને અખૂટ ધીરજ એમા જ સસકૃતિ આવી જાય છે.

બાહ્ય સાધનો જેમ જેમ વધતા જાય છે તેમ તેમ નવા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થતા જાય છે સાધનોને જડ કહી તેમની ઉપેક્ષા ન જ કરાય જે જડ પદાર્થોએ આત્માને પોતાની મોહિનીમા કેદ કર્યો છે તેને ‘જડ’ કેમ કહેવાય ?

રાજ્યોને સ્થાપિત કરે કે ઉથાપે તે બધી પ્રેરણાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ રાજદ્વારી ગણાય જ છે તેમ જ આધ્યાત્મિક જીવનમા જે જે વસ્તુઓ મદદગાર થાય અથવા ખલેલરૂપ થાય તે બધામા આધ્યાત્મિક બાજુ હોય જ છે

એટલા જ માટે જડ સાથેના દરેક સબધની આધ્યાત્મિક બાજુ તપાસવા જેટલી જાગૃતિ રાખવી આવશ્યક છે

પ્રેમ અને ગુણ

કેટલાક કહે છે કે, “આપણે વ્યક્તિ પ્રત્યે મોહ ન રાખીએ, ગુણોની કદર કરીએ, ગુણોના ઉપાસક થઈએ વ્યક્તિ પ્રત્યેનો પ્રેમ એ મોહ છે, બાધન-કર્તા છે” એ સિદ્ધાંત બરાબર ન સમજાયો હોય અથવા જીવનમાં આધ્યાત્મિકતા ખીલેલી ન હોય તો ભ્રમણામાં નાખે એવો છે ગુણોનો ઉપાસક નિષ્ઠા કેળવી શકે ખરો? એનામાં સ્થિરતા આવી શકે ખરી? ગુણોમાં તો રોજ એક કરતા એક ચડિયાતો માણસ મળી આવ્યા વિના રહે નહીં જેમ રૂપમાં એકથી ચડિયાતી બીજી સુંદર વ્યક્તિ જડી આવવાની છે તેમ ગુણોનું પણ છે તેથી શું આપણે હરહમેશ સૌથી વધારે ગુણી કોણ છે એની શોધમાં જ રહીશું અને તેની પાછળ જ દોડીશું? સબધ બધાય ભલે ગુણોને લીધે, પણ બધાયા પછી તે વ્યક્તિ પરત્વે જ રહેવો જોઈએ અને તે આત્મિક સબધ હોવો જોઈએ આત્મિક સબધ બધાયા પછી નજીક આવવું કે દૂર જવું, કોમળ થવું કે કઠોર થવું, સેવાનો ઈન્કાર કરવો કે સ્વીકાર વગેરે બધું આત્મિક દૃષ્ટિએ જ નક્કી થવું જોઈએ નહીં તો કોણ કોનો વિશ્વાસ રાખે અને કોણ નિર્ભય રહે? પડોશનો છોકરો વધારે રૂપાળો છે, વધારે હોશિયાર છે, અથવા વધારે પ્રેમાળ છે, તેથી તે પોતાની માને વધારે વહાલો થશે એવી બીક બાળકના મનમાં જો પેસી જાય તો એનું શું થશે? એવું થતું નથી એ જ પ્રેમસબધની આત્મિકતા, નિર્હેતુકતા અને નિત્યતા બતાવે છે પ્રેમનું એ સ્વરૂપ સમજી એને વ્યાપક બનાવી શકાય એટલું બનાવો પણ એના સ્વરૂપમાં ફેરફાર ન થવા દેજો ગુણોની ઉપાસનાને નામે નિષ્ઠા-વ્યભિચાર દાખલ ન થવા દેતા.

૧૯૩૧

મોટાઈની મૂંઝવણ

મોટા માણસોને મિત્ર હોઈ શકે છે પણ એ પોતે કોઈના મિત્ર નથી થઈ શકતા, એ અર્થનું વચન ગટેના લખાણોમા ક્યાક વાચ્યાનું સ્મરણ છે તે વખતે આના ઉપર ઘણો વિચાર કર્યો. વાત તો સાચી લાગી પણ એ કેટલે દરજ્જે યોગ્ય છે, મોટાઈ સાથે એનો મેળ બેસી શકે છે કે કેમ, એ જ વિચાર મનને સતાવતો હતો

મોટા લોકોની સેવા કરવા અનેક લોકો દોડે છે આગળ જતા એને કોઈની પણ સેવા લેતા સકોચ થતો નથી, પણ એ બધા લોકો પ્રત્યે વ્યક્તિશઃ એ કૃતજ્ઞતા કેળવતો નથી અને એમની વળતી સેવા આપતો પણ નથી — કરવા ધારે તો કરી ન પણ શકે જેટલા લોકો એના પ્રત્યે આદર રાખે છે તે બધા પ્રત્યે આદર તો શુ, સદ્ભાવ પણ રાખવો એને માટે કઠણ હોય કેટલાક પ્રત્યે તો એના મનમા તિરસ્કાર પણ હોય આવી સ્થિતિમા એ બિચારો કરે શુ? એવા એવા વિચારો મનમા આવ્યા અને ગટેનું વચન મેં ત્યા જ છોડી દીધું

બીજી વાર મનમા વિચાર આવ્યો કે, મોટા લોકો એટલે શક્તિશાળી લોકો, એ મોટે ભાગે અહંપ્રેમી હોય છે આખી દુનિયા એમની વાતો કરે, એમના વખાણ કરે, તોયે ન ધરાતા તેઓ જેમ પોતાની જ વાતો કર્યા કરે છે, બીજું કશું એમને સૂઝતું નથી, તે જ પ્રમાણે બીજા એમના પ્રત્યે ગમે તેટલી મિત્રાચારી રાખે અને એમના પર વારી જાય તોયે પોતે બીજા ઉપર વારી નથી જઈ શકતા, એમને તો પોતા ઉપર જ વારી જવાનું સૂઝે છે

આ વસ્તુસ્થિતિ ઘણે ભાગે સાચી હોય તોયે વધાવી લેવા જેવી તો નથી જ ત્યારે શુ ગટેના પેલા વચનનો આટલો જ અર્થ છે?

ગટેના મનમા શો અર્થ હતો એની મને પડી ન હતી ક્યા સદર્ભમા એણે એ વાક્ય ઉચ્ચાર્યું હતું એ પણ મારી આગળ સવાલ નહોતો હું એ વાક્યનો શો અર્થ કરું છું એ જ સવાલ મને પજવતો હતો વસ્તુસ્થિતિ

એવી છે કે નહીં અને ઉપર ઉપરથી જો એ સાચી લાગતી હોય, તો એનું રહસ્ય શું? આમ કેમ થતું હશે? એની જ શોધમાં હું હતો મોટા લોકોના દોષ પણ મોટા એમ સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે તેનું જ આ ઉદાહરણ માનવું કે આ સ્વભાવનો કોઈ બચાવ છે, એ સવાલ મારી આગળ હતો મદદ લેવી અને મદદ કરવી નહીં, પ્રેમનો ઉપયોગ કરવો, અને સામે પ્રેમ કરવો નહીં, મિત્રો મેળવવા પણ કોઈના મિત્ર થવું નહીં, આ તો બધા કૃતદ્ધનતાના લક્ષણો થયા આવડો મોટો મહાન દોષ હોવા છતાં કોઈને ‘મોટો’ કેમ કહેવાય? સમાજમાં ભલે એ પ્રતિષ્ઠિત હોય, પણ કૃતદ્ધનતા તો હલકાઈનું જ લક્ષણ છે

મોટા ગણાતા માણસોના સ્વભાવનું, એમની પરિસ્થિતિનું અને અનેક દાખલાઓનું ઘણું મનન કર્યું પણ સતોષ ન મળ્યો

એટલે અતે પ્રેમ અને મિત્રાચારીનો શો અર્થ થાય છે તેનો જ વિચાર કરવો રહ્યો એ વિચારમાંથી જે પ્રકાશ મળ્યો તે અહીં નોંધું છું

“તમે મારા પર પ્રેમ કરો” એમ જ્યારે કોઈ કહે છે ત્યારે તે શું શું ઈચ્છે છે? ‘તમે મને ચાહો, મારા પ્રત્યે સદ્ભાવથી જુઓ, મને વખતોવખત મદદ કરો, મારા દોષો સૌમ્યદૃષ્ટિથી જુઓ, મારા ગુણોની કદર કરો, અને મારી જાતજાતની ભૂખ તૃપ્ત કરો’ એટલું તો આપણે સ્પષ્ટ યા અસ્પષ્ટ કહીએ જ છીએ ખરું જોતા પ્રેમનો ભૂખ્યો માણસ આટલું મેળવીને પણ સતુષ્ટ થતો નથી એની ભૂખ એથીયે વધારે માગે છે તે એ કે, ‘હું તમારા જીવનનું અને વિચારનું કેન્દ્ર ન થાઉં ત્યાં સુધી મને સતોષ થવાનો નથી તમે મારા વિચારો કરો, મારી દૃષ્ટિએ જુઓ અને તમારું જીવન મારા જીવનની આસપાસ વીંટળાઈ જાય ત્યારે જ મને થશે કે તમે મારા પર પૂર્ણપણે પ્રેમ કરો છો આખરી સતોષની એ જ શરત છે’

દુનિયામાં કોઈ પણ સામાન્ય બે પ્રેમીકો વચ્ચે આવો પરસ્પર સબધ સ્થાપિત થઈ શકે છે મિત્રો એ જ કે જે એકબીજામાં ઓતપ્રોત છે પણ હું તમારા જીવનનું કેન્દ્ર બનું એ જાતની માગણી અહિંપ્રેમમાંથી ઉદ્ભવે છે અને અહિંપ્રેમને જ પોષે છે

જેઓ ખરેખરા મોટા હોય છે, તેઓ પોતાની જાતને ભૂલી જઈ કોઈ પણ મહાન ધ્યેયને વરેલા હોય છે, તેથી તેઓ એ ધ્યેયને છોડીને બીજા

કથાને પોતાના જીવનના કેન્દ્રમા મૂકી શકતા નથી જે કોઈ એને ચાહે એની પાસેથી સેવા લઈને તેઓ તો એ સેવા પોતાના ધ્યેયને જ અર્પણ કરે છે કોઈ માણસ જે હનુમાનની ભક્તિ કરે તો હનુમાન પોતે એ ભક્તિ આરોગવાના નથી, એ તો એને સીધો શ્રી રામચંદ્રને ચરણે જ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવાના અને તેથી એકબીજામા ઓતપ્રોત થવું એ જે પ્રેમ અને મિત્રાચારીનું સામાન્ય લક્ષણ ગણાય છે તે ધ્યેય-ભક્ત, મોટા લોકોને માટે અશક્ય બની જાય છે એમની વિભૂતિને કારણે, એમના હૃદયની આર્થતાને કારણે, અનેક લોકો એમના તરફ આકર્ષાય એ આકર્ષિત થયેલા લોકોને તેઓ પ્રેમથી નવડાવે તોપણ પોતાની ધ્યેયનિષ્ઠાને કારણે તેઓ અલિપ્ત ને અલિપ્ત જ રહેવાના ટેનિસનની જિનિવર રાજ આર્થર પાસેથી પ્રેમ માગતી હતી એટલે કે પોતાના અહપ્રેમને સતોષી શકે એવું આર્થરનું આત્મસમર્પણ માગતી હતી એવું આત્મસમર્પણ લૉન્સલૉટ કરી શકતો હતો, ધ્યેયનિષ્ઠ આર્થર નહીં અને તેથી જિનિવર પોતાને લૉન્સલૉટને જ અર્પણ કરી શકી આર્થરની વિભૂતિ બપોરના સૂર્યના તેજ જેવી હતી કેમ કે એ ધ્યેયનિષ્ઠ હતો જિનિવર કહે, "who can gaze upon the sun in heaven" પૃથ્વીના સપર્કથી લાલ થયેલો, ઉદયાસ્ત વખતનો સૂર્ય જ માણસને વહાલો લાગે છે

અતે આર્થરને અનુભવ થયો કે પૃથ્વી ઉપર પાર્થિવ પ્રેમ જ ચાલી શકે છે, પણ તેટલાથી તેના સ્વભાવમા ફેર ન પડ્યો એ દુનિયા પ્રત્યે ઉદાસ થયો એને થયું કે જે ઈશ્વરની પોતે ભક્તિ કરે છે, તે ઈશ્વરે આ સૃષ્ટિ બનાવેલી ન હોય — કોઈ ઊતરતા ઈશ્વરે આ સૃષ્ટિ બનાવેલી હશે. 'આ સૃષ્ટિને મારું કામ નથી' એમ કહી એ ચાલ્યો ગયો

આર્થરના પાછા આવવાની દુનિયા ખૂબ રાહ જુઓ છે, પણ એના પાછા આવવાની તૈયારી કરે છે ખરી?

ચેતવણી !

હિસા ન કરવી, કોર્ટે ન જવું, ઇનામ હરીફાઈની લાલચ ન બતાવવી, હરાજીમા ન ઊતરવું, યત્રો ન વાપરવા, અપકારકર્તાનો વિરોધ ન કરવો, સજા ન કરવી અને ન કરાવવી, ઇન્સાફ પાછળ પ્રેમસાબધને ન તોડવો, દવાઓ ન વાપરવી, શરીર સાચવવાની અસાધારણ અબળખા ન રાખવી, નોકરો ન રાખવા, બૌદ્ધિક મહેનતાણું ન લેવું, જીવન સયમપરાયણ રાખવું, સત્તાનો આશ્રય લેવા કરતા સમજવટ અને ધીરજ ઉપર જ આધાર રાખવો, સુખાકારી કે સૌકર્યના સાધનો ઓછામા ઓછા વાપરવા, પ્રજાજીવન સાથે વધારેમા વધારે અનુસાધન રાખવું, આજીવિકા માટે સ્વાવલંબી થવું અને તે પણ અગમહેનત મારફત મેળવવી, મદવાડ અને ઘડપણ માટે જોગવાઈ કરી રાખવા કરતા સમાજની દયા ઉપર આધાર રાખવો, દીકરાદીકરી જેવા આશ્રિતો માટે કેળવણી આપવા ઉપરાંત બીજી કશી ચિંતા ન કરવી, જોખમ ખેડવાની વૃત્તિને ન દબાવવી, મરણનો કે ખુવાર થવાનો ભય ન રાખવો, કાયમી ફૂડ રાખીને સસ્થા ન ચલાવવી, દેશસેવા ખાતર પણ સત્ય અસત્ય મિશ્રિત એવા ધધા ન ખેડવા, જેનું પાલન આપણે ન કરી શકીએ તેવી વસ્તુનો આગ્રહભર્યો ઉપદેશ ન કરવો, પોતાના કરતા બીજા ઉપર આકરી કસોટી ન મૂકવી, એવા એવા વ્રતો, નિયમો અને આદર્શો આપણે આપણી આગળ રાખ્યા છે અથવા સેવ્યા છે

કેટલાક લોકો એવા છે કે જે આવા આદર્શોને માનતા જ નથી તેઓ આપણને જ બેવકૂફ કહી વખોડે છે એટલું જ નહીં પણ આજકાલના સામાન્ય સમાજને પણ વખોડે છે તેઓ તો એથી ઊલટું આચરણ રાખવામા માને છે, અને આખા સમાજની મનોવૃત્તિ ફેરવવા માગે છે એવા લોકોને કોરે મૂકીએ

પણ સામાન્ય જનસમુદાય તો ઉપર વર્ણવેલા સિદ્ધાંતો અથવા વૃત્તિઓને પસંદ કરતા છતાં અને પૂજતા છતાં એને સપૂર્ણપણે સ્વીકારી શકતો નથી.

કેટલાક મોળા લોકો કહે છે કે ‘માણસજાત સામાન્યપણે દુર્બળ છે, આટલી ઊંચાઈ સુધી ન પહોંચી શકે એટલે જીવનમા જ્યાં ત્યાં માડવાળ જ કરવી પડે છે આ બધા આદર્શો સાચા છે પણ તે અમલમા મૂકવા જેટલી હિંમત જ્યાં સુધી આપણે નથી કેળવી ત્યાં સુધી આદર્શો કાંઈક નીચે ઉતારીને એટલે કે માડવાળ કરીને નભાવવું રહ્યું’ આવા લોકો પોતાના કરતા કાંઈક ચડિયાતા અને મક્કમ લોકોને જોઈને પ્રેરણા મેળવવા ઇન્તેજાર હોય છે અને તે મેળવે છે પણ ખરા

ત્રીજો વર્ગ વ્યવહારવાદીઓનો તેઓ નબળાઈની દલીલ આપણી આગળ નથી ધરતા તેઓ કહે છે કે, ‘તમારા સિદ્ધાંતો એકાન્તિક છે તેમનો નિરપવાદ સ્વીકાર થઈ જ ન શકે જીવનની સંપૂર્ણતા અનેક તત્વોના સમન્વયમા રહેલી છે એટલે કે પરસ્પર વિરોધી દેખાતા તત્વો એકબીજાને જ્યારે મર્યાદિત કરે ત્યારે જ વ્યવહાર અને સંપૂર્ણ જીવન સિદ્ધ થઈ શકે છે એકાન્તિક ત્યાગ વગેરે સિદ્ધાંતો આકર્ષક છે, આદરપાત્ર છે, પણ સર્વશ્રોષ કે ધર્મ્ય નથી

આવા ત્રણ પ્રકારના લોકોની દૃષ્ટિ આજે આપણી ઉપર એકાગ્ર થઈ છે પ્રથમ વર્ગના લોકો જોડે બહુ બહુ તો તાત્ત્વિક ચર્ચા જ થઈ શકે અથવા તમારો રસ્તો જુદો અમારો જુદો, અનુભવ તમને શિખવાડશે અથવા ઈશ્વર જ તમારી મતિ ફેરવશે એમ કહી એમની વિદાય આપણે લઈ શકીએ ત્રીજા વર્ગ માટે દલીલ કરવી પડે છે અને દાખલો પણ બેસાડવો પડે છે આપણે એમને કહી શકીએ છીએ કે વ્યવહાર એ કાંઈ સ્વતંત્ર શાસ્ત્ર નથી આપણી નબળાઈને લીધે કહો અથવા પરિસ્થિતિને લીધે કહો જે માડવાળ કરવી પડે છે તેને પરિણામે વ્યવહાર ઉદ્ભવે છે એનો નિયમ ન થઈ શકે, શાસ્ત્ર ન થઈ શકે. નબળાઈ કે પરિસ્થિતિને કારણે આદર્શને જ નીચે ન ઉતારીએ વેપારમા જેમ અમુક નુકસાન થાય જ છે છતાં આપણે નુકસાન થવું જોઈએ એમ નથી કહી બેસતા પણ બની શકે તેટલું નુકસાન ઓછું થાય એ તરફ સતત પ્રયત્ન કર્યા કરીએ છીએ, તેમ જ આદર્શ તરફ પહોંચવાનો પ્રયત્ન થવો જોઈએ નુકસાન અને માડવાળ અપરિહાર્ય સમજી સહન કરવાના હોય છે

વ્યવહારવાદી સામેથી કહે છે કે, માડવાળ કરવાથી ઉન્નતિનો પ્રયત્ન મોળો પડે છે એ ખરું, પણ મર્યાદાની ખાઈમા મક્કમ ઊભા રહી લડતા

હોઈએ તો અમુક મર્યાદાથી નીચે ઊતરવાની પણ બીક નથી હોતી. આપણે જવાબ આપી શકીએ કે પતન સામે પાળ બાધવી એ મહત્ત્વની વસ્તુ નથી પણ પતન સામે અશિથિલ પ્રયત્ન, સતત પ્રયત્ન, વર્ધમાન પ્રયત્ન એ જ નૈતિક જીવનમાં મહત્ત્વની વસ્તુ છે. આવી રીતે વ્યવહારવાદીને તત્ત્વતઃ નિરુત્તર કર્યા પછી એ બીજા વર્ગ સાથે ભળી જાય છે બીજા વર્ગ કહે છે કે ‘તમારો તાત્ત્વિક વિરોધ અમારે કરવો નથી. અમે કહીએ છીએ કે ઉગ્ર પ્રયત્ન હમેશા કરતા રહેવું સામાન્ય માણસના હાડમા જ નથી. તમે કરો તો તમને વદીશું, તમે મહાત્મા છો, મોટા માણસ છો, તમારી તપશ્ચર્યાનો અમને કાઈક થોડો લાભ મળે એટલાથી જ અમે રાજી છીએ. ઉચ્ચ જીવન વિષેની શ્રદ્ધા જ અમે ખોઈ બેઠા હતા તે તમને જોઈને કાઈક જાગ્રત થઈ છે. અમારી શક્તિ પ્રમાણે તમારી પાછળ પાછળ આવવાનો પ્રયત્ન કરીશું.’

આટલું કહીને તેઓ વિરમે છે, પણ તત્ત્વપૂજક આપણે ન વિરમી શકીએ. અહીં સુધી આપણે સહેજ ફાવ્યા પણ હવે પછી આપણી કસોટી શરૂ થાય છે ત્રણે પક્ષ દૂરબીન લઈને આપણુ જીવન તપાસે છે. કાઈ નહીં તો વ્યવહારવાદી અને શિથિલ લોકો કરતા આપણુ જીવન વધારે તત્ત્વનિષ્ઠ અને ખડતલ હોવું જોઈએ તેવું છે એમ આપણને ખાતરી છે? વ્યવહારવાદી માણસ રૂઢિને લીધે કે ગમે તે કારણે અમુક હદ કરતા નીચે ન ઊતરવાની દૃઢતા — પછી તેને ચારિત્રની કહો કે ટેવની કહો — બતાવે છે. આપણે જે પ્રસાંગ ન આવે ત્યાં સુધી જબરા તત્ત્વવાદી રહીએ અને જીવનમાં જ્યારે પ્રસાંગ આવે ત્યારે માડવાળ જ કર્યા કરીએ અને ભ્રમણામાં રહીએ કે આદર્શ તો આપણે છોડ્યો નથી, અને જે કરીએ છીએ તે ઉઘાડી આપે કરીએ છીએ, તો આત્મવચના થશે અને લોકો આપણને દભી કહીને બેસી જાય તોય એમની ઉદારતા જ ગણાશે. પરદેશી વસ્તુ વાપરવામાં, હાજતો વધારવામાં, મદવાડ વખતની આળપપાળમાં, ગરીબો સાથેના સબંધમાં, આત્મરક્ષણમાં, સામાન્ય લોકો જેટલો પણ જે આપણે સયમ ન બતાવીએ, ખડતલ જીવન ન કેળવીએ, વિવેક ન વાપરીએ તો આપણી શી દશા થાય, એ સવાલ તો મુખ્ય છે જ પણ આપણા ઉપદેશથી, તત્ત્વની આગ્રહી હિમાયતથી આપણે આદર્શ વિષે જે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરી છે તે પણ લોકોમાં ટકશે કે કેમ એ પણ એક સવાલ જ છે. કિલ્લામાં રહેલી લડાયક ફોજ જેમ એક

એક કિલ્લો મરણિયા થઈને ટકાવે છે અને પાછા હઠવું હોય તોયે તસુ તસુ દીઠ બહાદુર લોહી વહેવડાવે છે, તે રીતે જ આપણે ચાલીશુ તો જ કાઈક આરો છે *

૧૯૩૧

૫૨

અંતર્મુખ વૃત્તિ

पुण्यस्य फलम् अिच्छन्ति पुण्यम् नेच्छन्ति मानवा ।

न पापफलम् अिच्छन्ति पापम् कुर्वन्ति यत्नत ॥

આપણા દેશનું રાજકીય જીવન અથવા બધા જ પ્રકારનું સામાન્ય જીવન જેવું હોવું જોઈએ એવું નથી એમ બધા લોકો કહે છે સ્વરાજની ભૂખ સર્વેને હોવાથી આપણા દેશની સ્થિતિ સર્વોત્કૃષ્ટ હોવી જોઈએ એવી સૌની ઈચ્છા હોય દેશની સ્થિતિ સુધરવી જોઈએ એવી બધાની ઈચ્છા હોય ઈચ્છા હોવા છતાં સૌએ કરવા જોઈતા વ્યક્તિગત પ્રયત્નો અને સમૂહમાં મળીને કરવા જોઈતા પ્રયત્નો કોઈ કરતું નથી એટલે જ કવિ કહે છે, ‘પુણ્યનું ફળ બધાને જોઈએ છે, પણ પુણ્ય કરવાની તકલીફ કોઈને જોઈતી નથી’ બીજી બાજુ સામાજિક અધ પાત થવા દેવો એવી મનની જરા પણ ઈચ્છા ન હોય તોપણ સમાજને નીચે લઈ જનારા કૃત્યો કરવાની લોકોની તૈયારી હોય છે પાપનું ફળ ન જોઈએ, માત્ર પાપ ખૂબ હોયથી અને પ્રયત્નપૂર્વક કરવાને મળવા જોઈએ !

વારુ, બને રીતે સમાજ ખૂબ બગડયો છે એમ કહેવા જઈએ તો લોકોમાં અસાધારણ જાગૃતિ ઉત્પન્ન થઈ છે, અને પ્રસંગ આવ્યે અલૌકિક સ્વાર્થત્યાગની પરપરા ઊભી કરી દઈને તેને સાવ સામાન્ય અને સાર્વત્રિક કરી દીધાનો ચમત્કાર પણ લોકોએ દેખાડ્યો છે હજારો વર્ષોની રૂઢિ જોત-જોતામાં બદલી નાખી છે જડ રાષ્ટ્રમાં ચૈતન્યનો સચાર થયો છે અને સરકારની પણ ખાતરી થઈ છે કે હવે આ દેશને દાબી રાખવો શક્ય નથી.

* એક ખાનગી કાગળમાંથી.

ફ્રેંચ રાજક્રાંતિને સમયે લોકસ્થિતિનું એક જાણે વર્ણન કર્યું છે “ અમારો આ કાળ ઈતિહાસમા ઉત્કૃષ્ટ પણ હતો, અને નિકૃષ્ટ પણ હતો, શાણપણના ઉદયનો પણ એ કાળ હતો, તેમ મૂર્ખપણના ઉદયનો પણ તે યુગ હતો, એ શ્રદ્ધાની પણ ઘડી હતી, અને અશ્રદ્ધાની પણ ઘડી હતી, જેવો તે શુકલ પક્ષ હતો, તેવો જ કૃષ્ણ પક્ષ હતો, આશાની વસત અને નિરાશાની શિશિર બને તેમા હતા સર્વ કાંઈ અમને ત્યારે અનુકૂળ હતું, સર્વ કાંઈ અમને ત્યારે પ્રતિકૂળ હતું અમે બધા સ્વર્ગ તરફ જતા હતા તેમ અમે બધા નરકના યાત્રી પણ હતા લોકોમા બીજા ગમે તેટલા મતભેદ હોય પણ તારતમ્યની વચ્ચેની મોળી ભાષા બોલવાની કોઈની તૈયારી નહોતી કા આ પાર, કા પેલે પાર ”

આજ આપણા સમાજની પણ જાણે એ જ સ્થિતિ છે, એવું નથી લાગતું? જે એમ હોય તો ક્રાંતિ નજીક આવી છે એવું અનુમાન કાઢવામાં શી હરકત છે?

બેચાર વર્ષ પહેલા આપણે ક્રાંતિની ભાષા ખૂબ સાભળતા ઈતિહાસ બોલે છે કે જ્યારે ક્રાંતિનું મોજુ આવે છે ત્યારે એના વેગ આગળ ક્રાંતિનાં કીર્તન કરનારા જ સૌથી પહેલા વહી જાય છે ક્રાંતિને પોતાનો જયજયકાર કરનારા નથી જોઈતા, તૈયારી કરનારા જોઈએ છે નેતા લોકોએ મજબૂત હાથે જે ક્રાંતિને પોતાના કબજામા લીધી, તો તે કલ્પલતા પ્રમાણે શુભ-પરિણામી નીવડે, નહીં તો ભસ્માસુર જેવી આત્મઘાતી નીવડવાની એ નક્કી.

આ સમયે બધા એકમેકને ઉપદેશ દેવા કરતા અને તે જ કાર્યનો એક ભાગ ગણી એકબીજાથી હીનતામા ચડસાચડસી કરવા કરતા અંતર્મુખ થઈને જે આત્મશુદ્ધિ અને સાર્વિક સેવા કરવાનું નક્કી કરે, તો તેથી રાષ્ટ્રની કુસેવા તો નહીં જ થાય પ્રતિપક્ષની ઊણપો ઉઘાડી પાડવાની, એના દાવપેચોને ખુલ્લા કરવાની નીતિ અમલમા લાવવાનો પ્રયત્ન આપણે આજે વીસ વર્ષથી કરીએ છીએ પરિણામ શુ આવ્યું તે જરા શ્રાંતિથી વિચારવાનો હવે સમય આવ્યો છે ‘શાંતિ ચખો, ઘોઘાટ ન કરો’ એવી રીતની સભામા બૂમો મારનાર જ સભામા શાંતિ નથી રહેવા દેતા અને ઘોઘાટ મચાવે છે, તેવું જ રાષ્ટ્ર-જીવનમા આપણા છાપાઓ કરે છે આપણું જીવન વીસ વર્ષની પરસ્પરની ખણખોદ પછી પાણુ કેટલું શુદ્ધ થયું છે? ‘એ બધું તો એમ જ ચાલે’

એવો જેમનો સિદ્ધાંત હોય, તેમને તો કશું કહેવાનું નથી, તેમનું એ ‘નિષ્કામ કર્મ’ નિષ્કળ નીવડે તો આપણે મનમા ખસાબ લગાડવું નહીં એમનો તો અધિકાર જ છે કેવળ કર્મ પૂરતો

પણ માણસ આગળપાછળનો વિચાર કરે છે ને? એટલે જ તો એ માણસ કહેવાય છે

[મૂળ મરાઠી પરથી]

૪-૮-૩૮

૫૩

નાલાયકીનો એકરાર

[એક નોંધ]

જેને બધા લાયક સમજે છે તે જ્યારે પોતાની નાલાયકી ગભીરતાથી જાહેર કરે છે ત્યારે સામાન્ય લોકો તો એને કેવળ વિનયની ભાષા સમજે છે સદ્ભાવવાળા લોકો એવા વિનયથી રાજી થઈ એ માણસ વિષેનો પોતાનો અભિપ્રાયનો પારો પહેલાના કરતા કંઈક ચડાવે જ છે બીજા લોકો આવો હડહડતો કૃત્રિમ વિનય દબરૂપ ન ગણે તોયે અપ્રાસંગિક ગણી વખોડી કાઢે છે કોક વાર અકળાઈને એમ પણ કહે છે કે, “તમે પોતાને નાલાયક ગણો છો એ દુનિયા જાણે છે, વારંધડીએ એનો એકરાર શાને કરો? તમે કહ્યા કરો કે હું નાલાયક છું એટલે વિવેક ખાતર અમારે કહેવું પડે કે ‘ના, ના, તમારી લાયકાત તો સિદ્ધ છે’ તમારી તોલે આવે એવા બીજા લોકો પહેલા બતાવો પછી પોતાની નાલાયકીના બણગા ફૂંકો તમે નાલાયકી જાહેર કરો અને અમે તમારું વચન સાચું નથી એમ સિદ્ધ કરવા મથીએ એવા નિર્રર્થક સવાલ જવાબમા તમને કંઈ ખાસ રસ આવે છે? તમારા પોતાના વિષેનો અભિપ્રાય કોણ તમને પૂછવા આવ્યું છે? તમે નાલાયક છો એ ખ્યાલથી ભલે મનમા ઝૂરી મરો પણ એ એકરાર ટાણેકટાણે અમારે માથે શા માટે મારો?”

આ થઈ સામાન્ય પ્રસંગોની વાત પણ જ્યારે કોઈ પણ માણસને કંઈ પણ મહત્ત્વનું કામ સોંપવામા આવે છે અથવા એને લેવું પડે છે,

ત્યારે પોતાની લાયકી અને નાલાયકી વિષે એને નિખાલસપણે ઓકરાર કરવો પડે છે અમુક માણસ પાસેથી લોકો અમુક જાતની અપેક્ષા રાખે ત્યારે તો એણે પોતાના વિષેના પોતાના અભિપ્રાય જાહેર કર્યે જ છૂટકો

લોકતત્ત્વવાળી સસ્થાઓમા ચૂટણીને પ્રસંગે ઉમેદવારો સ્વાભાવિક વિનયને કોરે મૂકી નિજ-ગુણ-કથા-પાતક કરવા પ્રેરાય છે વિશેષ વિચાર કરતા ખાતરી થાય છે કે, નિજગુણકથા એ બધા જ પ્રસંગોમા કઈ પાતક નથી હોતુ ગાંધીજી જ્યારે સરકારને પોતાના અસહકારના કારણો જણાવે ત્યારે પોતે કરેલા સહકારની યાદ જરૂર આપે કોઈ માદા કે અસહાય અને અશ્રદ્ધાળુ માણસને મદદ કે સલાહ આપવાને પ્રસંગે કોક વાર સકોચ છોડી પોતાની લાયકીનો વિશ્વાસ પોતે જ પેદા કરવો પડે છે જે નિયમ લાયકી વિષે, તે જ નિયમ નાલાયકી વિષે

આત્મશુદ્ધિ તેમ જ અતર્મુખ-પ્રવૃત્તિના જમાનામા પોતાની નાલાયકીનો વ્યક્તિએ કરેલો ઓકરાર ઘણી વાર સમાજને કલ્યાણકારક હોય છે એવી નિખાલસતા જમાનાનો દલ દૂર કરે છે અને સ્વાભાવિકતા એટલે કે સત્યનિષ્ઠા જાગ્રત કરે છે પણ દલ દરેક પ્રસંગને પહોચી વળી શકે એમ છે જૂનો દલ જ્યા ગયો ત્યા એથી વિપરીત દલ સહેજે આવી જાય છે એક cant (ડિંડવાણુ)માથી બચી જઈએ તેટલામા બીજુ ડિંડવાણુ ઊભુ થવાનુ જ

સમાજ એટલો પાકો છે કે cant — ડિંડવાણુ ઓળખતા એને વાર નથી લાગતી સાચી બીક cantની નથી પણ morbidity (રોગિષ્ઠ મનોવૃત્તિ)ની છે મોર્બિડિટી એ રક્તદોષ જેટલો ખરાબ રોગ છે

હમણા હમણા બાપુજીએ એક ઠેકાણે લખ્યુ છે કે દુનિયાની દૃષ્ટિએ સુરદાસ સત મહાત્મા ભલે હોય, પણ એની પોતાની દૃષ્ટિએ એ પોતે ‘કુટિલ ખલ કામી’ હતો લોકોની દૃષ્ટિ એને કામ ન આવે એ જ્યારે પોતાને ‘કુટિલ ખલ કામી’ તરીકે વર્ણવે છે ત્યારે એ કઈ ઠાલા વિવેકનો વિનય નથી બતાવતો તુકારામે પણ એક અભાગમા કહ્યુ છે કે, ‘હે વિઠ્ઠલ! મને લોકો સત્પુરુષ કે મુક્તપુરુષ ગણે છે, પણ હુ પોતે જાણુ છુ કે હજુ મારો ઉદ્ધાર થયો નથી આ લોકોના વખાણુ મને સ્વર્ગ તરફ કેટલા લઈ જવાના હતા?’ આમ પોતાની દૃષ્ટિ અને સમાજની દૃષ્ટિ વચ્ચે ભેદ તો રહેવાનો જ.

હવે કાર્ય કરતી વખતે નાલાયકીનો વિચાર કેટલો રાખવો એ મહત્વનો સવાલ છે કેટલાક કામો એવા હોય છે કે, એને માટે લાયક માણસ ન મળે તો તે કામો કરવા જ ન જોઈએ એ કામ રહી જાય એ પોસાય, પણ નાલાયકને હાથે એ છેડાય અને બગડે એ ન જ પોસાય એવા કામોમા માણસ પોતાની લાયકી-નાલાયકીનો પૂરતો વિચાર કરીને જ ઊતરે બીજા કેટલાક કામો એવા હોય છે કે જે જેવા મળે તેમાથી સારા લોકોને હાથે કર્યા વગર છૂટકો નથી હોતો આવા પ્રસંગે પોતાની લાયકી હો કે ન હો, ઝપલાવ્યે જ છૂટકો દુનિયાના કાર્યનો મોટો ભાગ આ બીજા જાતનો હોય છે દરેક જમાનાએ પોતાનો ભાર ઉપાડ્યે જ છૂટકો એટલા માટે જ જ્યારે નાલાયકીના ખ્યાલને લીધે લોકોમા મોંબિડિટી—મનોવૃત્તિનું માદલાપાણુ ફેલાય છે ત્યારે તેનો વિરોધ કરવો પડે છે એ દૃષ્ટિએ જ મેં કહેલું કે આવતી કાલે જો ઇંગ્લેન્ડના વડા પ્રધાનની જગા મને સોંપવામા આવે તો હું તો ના ન પાડું જગા આપનાર લોકો જવાબદાર છે એમને મારા કરતા સારો માણસ નહીં જડ્યો હોય ત્યારે જ મારી આગળ આવ્યા હશે ને? હવે એ પરિસ્થિતિમા મારાથી થાય એ કરી છૂટીશ પરિણામ લોકનાયક ભગવાનના હાથમા છે વગર વિચાર્યે જવાબદારીનો લોભ રાખવો એ જેટલું ખોટું છે, તેટલું જ અતિવિચારે જવાબદારીની બીક રાખવી એ પણ ખોટું છે કર્મનો નિયમ તો ગીતાગાયકે બતાવ્યો એ જ છે ‘સુખદુઃખે સમે કૃત્વા લાભાલામૌ જયાજયૌ’, ‘યસ્ય નાહકૃતો ભાવો બુદ્ધિર્યસ્ય ન લિપ્યતે’, ‘કુરુ કર્મેવ તસ્માત્ ત્વ’, ‘કર્મજ્યાયોહ્યકર્મણ’ ।

પણ જ્યા જવાબદારી સોંપનાર ભ્રમમા પડ્યા હોય, પૂરતો વિચાર ન કરતા હોય, ત્યારે પોતાની શક્તિઅશક્તિનો વિચાર કરી, એકરાર કરી જરૂર પડ્યે જવાબદારી લેવાની ના પાડવાની હિંમત હોવી જોઈએ જ્યા માણસને સર્વસામાન્ય નાલાયકીની વાત કરવાની હોય ત્યા જો એ વિવેક ખાતર પોતાનો જ દાખલો લે તો એવો નાલાયકીનો એકરાર ક્ષમ્ય ગણવો જોઈએ કિશોરલાલભાઈ પોતાનો દાખલો આપે છે ત્યારે અતિ-પારમાર્થિક—over-earnest—તો હોય જ છે, પણ પોતે પ્રાથમિક શિક્ષક થવાને લાયક નથી એમ જણાવી તેમણે આજકાલના આખા શિક્ષકવર્ગની નાલાયકી વર્ણવી છે એને હું મોંબિડ ન ગણુ એ એકરાર મોંબિડ નથી પણ કઈક વ્યર્થ છે. એમની એ ગભીર ચેતવાણીનું ઈષ્ટ પરિણામ ન આવે એ બીક રહે ને.

કેટલાક માને કે કિશોરલાલભાઈ અતિ ઉચ્ચ આદર્શની વાત કરે છે, કેટલાક માને કે શાળાની કેળવણીનું જ તેઓ નખોદ વાળવા બેઠા છે અને તેને ઠેકાણે કોઈ ‘વ્યવહારુ સૂચના’ તેઓ આપતા જ નથી અને કેટલાક લોકો તો નાલાયક માણસની કેળવણીની મીમાંસામા કેટલી લાયકાત હોઈ શકે એવી ટીકા કરી આખી ચોપડી જ કોરે મૂકે છે

એટલી વાત ખરી કે નાલાયકીનો એકરાર કરવાની ‘પ્રથા’ અને ‘ચેપ’ વધવા લાગ્યા છે અને પરિણામે લજ્જા કે ગ્રીડાનું સ્વાભાવિક કવચ તૂટી જવાનું અને ચારિત્ર-બંધનમા શિથિલતા (flabbiness) આવવાની ‘સત કરે છાજે’ એ કહેવત ધ્યાનમા રાખવી જોઈએ, નહીં તો બાપુજી નિખાલસ એકરાર કરે છે એ જોઈ કાકા પણ કરે, અને હરિભાઉ ઉપાધ્યાય પણ કરે તો તેઓ હાસ્યાસ્પદ જ થવાના

ગમે તે હો, સમાજ એનો ઈલાજ કરશે જ

માર્ચ, ૧૯૨૮

૫૪

સ્વાતંત્ર્ય-મંત્ર

મગધ દેશના પરાક્રમી રાજા અજાતશત્રુએ બાહોશ વજ્રજી લોકો ઉપર ચડાઈ કરી તેમનો નાશ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો એમા પોતે ફાવી શકે કે નહીં એ જાણવા ખાતર રાજાએ પોતાના પ્રધાનને બુદ્ધ ભગવાન પાસે સલાહ પૂછવા મોકલ્યો

રાજાનો વિચાર સાભળીને ભગવાને પોતાના પટ્ટશિષ્ય આનંદને વજ્રજી લોકોની તે વખતની સ્થિતિ વિષે પૂછ્યું “આનંદ, વજ્રજી લોકો નિગમ સભામા બધાને ભેગા કરી વારવાર સાર્વજનિક હિતની ચર્ચા કરે છે ખરા? તેમનામા સપ છે? તેઓ મુરબ્બીઓનો મોભો સાચવે છે? સ્ત્રીઓને માન આપે છે? ધર્મને વળગી રહે છે? સજ્જનોનું રક્ષણ અને પાલનપોપણ કરે છે ખરા?” આનંદે આવી સ્થિતિ હોવાની ખાતરી આપી ત્યારે બુદ્ધ ભગવાને કહ્યું, “એમ હોય તો વજ્રજીઓનો અધ પાત થવાનો નથી, તેઓ

ચડશે કેમ કે હું જ્યારે વૈશાલી ગયો હતો ત્યારે મેં વજ્રજીઓને એ જ મત્ર આપ્યો છે કે જ્યાં સુધી તમારી કેળવણી સારી હશે, જ્યાં સુધી તમે ધર્મને માર્ગે ચાલશો, જ્યાં સુધી તમારું આચરણ શુદ્ધ હશે ત્યાં સુધી તમે પરતંત્ર થવાના નથી ”

રાજદૂત ગયા પછી તથાગતે પોતાના શિષ્યોને ભેગા કરી કહ્યું

“ભિક્ષુઓ, હું તમને સમાજના કલ્યાણની શરતો કહું છું તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો ભિક્ષુઓ, જ્યાં સુધી સાધની સભાઓ વખતોવખત થશે, તેમાં બધા હાજર રહેશે, સહુ સપથી ભેગા થશે, સાપીને વેરાઈ જશે, સાપીને જ સાધનું કામકાજ કરશે, જે અનુભવે સારું દેખાય છે તેનો ત્યાગ નહીં કરે, બરાબર તપાસ્યા વિના કશું નવું દાખલ નહીં કરે, જ્યાં સુધી મોટેરા ન્યાયથી વર્તશે અને બધા મોટેરાઓ પ્રત્યે આદર, માન અને વફાદારી બતાવશે ને તેમનું કહ્યું માનશે, જ્યાં સુધી તેઓ લોભની જાળમાં નહીં સપડાય અને વર્મથી મળતા લાભોમાં જ આનંદ માનશે, જ્યાં સુધી ધાર્મિક પુરુષો સાધના આવીને રહેવાની ઈચ્છા રાખશે અને જ્યાં સુધી આળસ અને એદીપાણુ તેમનામાં નહીં વ્યાપે, જ્યાં સુધી તેઓ સાધનામાં શિથિલ નહીં થાય, સત્ય, ઉદ્યોગ, પ્રસન્નતા, નમ્રતા, આત્મસાયમ, ઉત્કટ ધ્યાન, શાન્તિ વગેરે સદ્ગુણો કેળવવામાં આગ્રહ રાખશે ત્યાં સુધી તેઓ પડવાના નથી તેમનો ઉત્કર્ષ થશે માટે ભિક્ષુઓ, તમે શ્રદ્ધાવાન થાઓ, અતરમા નમ્રતા કેળવો, પાપથી ડરો, જ્ઞાન મેળવવા ઉત્સુક રહો, કર્મવીર બનો, મનમાં જાગ્રત રહો અને જ્ઞાનવાન થાઓ ”

સ્વ-તંત્ર એટલે આત્મ તંત્ર

માણસ તત્ર વગર રહી શકતો નથી અત્ર જીવન એને સદતુ જ નથી તત્રના અભાવે એની બધી જ શક્તિઓ વ્યર્થ થાય છે, અને એનું જીવન ક્ષણજીવી તણખાની પેઠે અલોપ થઈ જાય છે એટલે સવાલ એટલો જ રહે છે, તંત્ર જ્યારે મનુષ્યજીવનને માટે અપરિહાર્ય છે ત્યારે ઉત્તમમાં ઉત્તમ તત્ર કયું? સ્વાભાવિક વૃત્તિ તરત કહે છે, પોતાનું તત્ર એ જ ઉત્તમ તત્ર છે સ્વ-તત્રની અદર જ માણસનો ઉત્તમ વિકાસ થઈ શકે છે જીવનની પ્રતિષ્ઠા સ્વ-તત્ર વગર સભવે જ નહીં સ્વ-તત્ર માણસ જ જીવનનું રહસ્ય સમજી શકે છે, જીવનનો ઉત્તમમા ઉત્તમ ઉપયોગ કરવાની સ્થિતિમા રહે છે, અને સૃષ્ટિના વ્યાપારના મહાન ઉદ્દેશ સાથે સહકાર કરી શકે છે સ્વ-તત્રતા એ જ જીવનશુદ્ધિ અને જીવનસાફલ્યનું એકમાત્ર વ્યાકરણ છે

આટલા વિષે કોઈને શકા નથી શકા હોય તો ફક્ત એ ‘સ્વ’ના સ્વરૂપ વિષે છે સ્વ વિષેની આપણી કલ્પના સ્થિર નથી સ્વ વિષેનો માણસનો અનુભવ નવો નવો અવતાર ધારણ કરતો જાય છે. જ્યારે માણસ કહે છે કે ‘મારે સ્વતત્ર રહેવું છે, સ્વતત્ર જીવવું છે,’ ત્યારે એ સ્વ-તત્ર હોય જ છે એમ નહીં એ વખતે તે વાસના-તત્ર એટલે કે વાસનાધીન હોય છે વાસના એના પર એવી તો સજ્જડ રીતે સવાર થયેલી હોય છે કે એને પોતાનું હિત-અનહિત શામા છે એનો ખ્યાલ જ રહેતો નથી નાના બાળકો એકાદ રમકડું મેળવવા માટે અને મોટા બાળકો ફાઉન્ટન પેન, ઘડિયાળ કે સાઈકલ મેળવવા માટે જ્યારે ગમે તેવા વચનો આપે છે અને ગમે તેવી શરતો સ્વીકારે છે, ત્યારે તેઓ સ્વ-તત્ર હોય છે એમ કોણ કહી શકે? વાસનાના વેગમા સપડાઈ તેઓ પોતાનું ભાન ભૂલેલા હોય છે જે રમકડામય થયો છે અથવા સાઈકલમય થયો છે તે આત્મમય તો નથી જ અને જ્યારે ઈર્જિયત કે ઈરાનનો બાદશાહ પોતાની વાસનાની તૃપ્તિને અર્થે યુરોપિયન લોકો પાસેથી કરજ લે છે, અને પરાયા લોકોને સ્વરાજના કેટલાક હકો લખી આપે છે, ત્યારે તે પણ સ્વ-તત્ર નથી જેની પાસે

પોતાનો ‘સ્વ’ જ નથી તે શી રીતે સ્વ-તંત્ર થઈ શકે? અમર્યાદ અને અવિચારી વાસનાઓને જે આપણે માણસની શત્રુ ગણીએ તો કેટલાય સ્વતંત્ર ગણાતા માણસોને આપણે શત્રુના હાથમા સપડાયેલા એટલે કે શત્રુ-તંત્ર ગણવા જેઈએ શત્રુ પોતાના શરીરમા રહ્યો એટલા માટે કઈ એને સ્વકીય કે સ્નેહી ન ગણાય રોગ પણ આપણા શરીરમા જ રહે છે

ત્યારે માણસ ઉપર તંત્ર કોનુ હોય? મનોવિકારને અને વાસનાઓને કાબૂમા રાખનાર એની બુદ્ધિ એ જ એક વિશ્વાસપાત્ર ચોકીદાર છે, જે માણસનુ હિત સમજી શકે છે અને એને ખાડામાથી બચાવે છે વાસના અને વિકારના પ્રમાણમા બુદ્ધિ પાસે દૂરદેશી વધારે હોય છે, તટસ્થતા હોય છે, સારાસાર-વિચાર હોય છે વાસનાઓ ગમે તેમ ખેંચે તોયે જેનુ આચરણ તેમને આધીન નથી પણ બુદ્ધિને, સારાસાર-વિચારને આધીન છે, તેને જ આપણે સસ્કારી કહીએ છીએ, તેને જ સજ્જન કહીએ છીએ, તેને જ સાચો માણસ કહીએ છીએ જે માણસનો વાસના પર કાબૂ નથી તેના પર સમાજનો વિશ્વાસ બેસતો નથી એવો માણસ સમાજમા છૂટથી ભળી શકતો નથી લોકો એને વિષે સાશક રહે છે, ભયભીત રહે છે, એને જવાબ-દારીના કામ સોંપતા નથી વાસના પર કાબૂ એ જ નીતિનો એટલે કે સામાજિક જીવનનો પાયો છે ‘વાસના સ્વાભાવિક છે માટે તૃપ્ત થવી જ જેઈએ, જેટલુ સ્વાભાવિક છે તેટલુ યોગ્ય જ છે વાસના પર કાબૂ મેળવવો એ મૂઠીભર ધાર્મિકોની જ આતુરતા રહી શકે છે સામાન્ય સમાજની પ્રવૃત્તિ કુનેહપૂર્વક વાસનાતૃપ્તિ તરફ જ છે, અને તે જ યોગ્ય છે’ એ જાતની દલીલ આજકાલ બહુ કરવામા આવે છે અને સમાજ તરફથી એને કોંક વાર ઉલ્લાસયુક્ત આવકાર પણ મળે છે પણ એ બધા અધોગતિના લક્ષણ છે, કેમ કે તે સમાજના જડમૂળને જ તોડે છે યુરોપના વિચારી લોકો પણ આ વધતી જતી સમાજદ્રોહી વૃત્તિથી ચોકી ગયા છે અને તેમણે સમાજને જાગ્રત કરવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો છે

અહીં એ સ્પષ્ટ કરવુ જેઈએ કે વાસના પર કાબૂ મેળવવો એનો અર્થ એ નથી કે વાસનામાત્રને દબાવવી કે મારી નાખવી દુર્વાચનાનો નાશ ઈષ્ટ છે સદ્વાસનાને પોપણ મળવુ જ જેઈએ, અને અનેક સદ્વાચનાઓ એકસામટી હાજર હોય ત્યા તેમની વચ્ચે સગીત જેવો મેળ ઉત્પન્ન કરવો

જેઈએ અને સામાન્ય અણુઘડ વાસનાઓનો સસ્કાર કરી તેમનું સ્વરૂપ ઉન્નત અને પોષક કરવું જેઈએ આનું નામ વાસનાઓ પરનો કાબૂ એ જેને સાધ્ય થયો હોય તે જ મનુષ્યની પદવીને શોભાવે વાસના એ વસ્તુ વેગવાન છે, પણ બુદ્ધિમાન નથી એ શુભ અને અશુભ બંને માર્ગે વહે છે એને પ્રયત્નપૂર્વક બુદ્ધિને અધીન રાખવી એમા જ જીવનનું સાફલ્ય છે. એ જ સાચું સ્વ-તત્ત્વ છે

નવેમ્બર, ૧૯૩૫

૫૬

જીવતી પ્રતિક્રિયા

(૧)

પ્રકૃતિને ઓળખીને પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવવો એ મનુષ્યનો ધર્મ છે માણસને માટે જનવરની પેઠે સ્થાયી પ્રકૃતિ છે જ નહીં પ્રકૃતિમા પોતાની ભલીબૂરી શક્તિ-વૃત્તિ ઉમેરીને એ કા તો સસ્કૃતિ તરફ જાય અથવા એનું આખું જીવન વિકૃત થઈ જાય એને માટે સ્થાયી પ્રકૃતિ નથી સસ્કૃતિ અને વિકૃતિ વચ્ચે ઓલા ખાવા એ જ મનુષ્યજીવનના ભાગ્યમા છે

(૨)

આઘાત અને પ્રત્યાઘાત, ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા એ આ વિશ્વમા સર્વત્ર દેખાય છે એનો નિયમ ઓળખી એ બન્નેને પોતાને અનુકૂળ કરી લેવા, પોતાના તાબામા રાખવા, એ મનુષ્યને જ સૂઝે એકાદ દડો આપણે દીવાલ ઉપર કે જમીન ઉપર અક્ષાળીએ તો એ સામો ઊલટો ઊછળે છે દડો ફેંકવો એ ક્રિયા થઈ, ઊલટો ઊછળે છે એ એની પ્રતિક્રિયા પહાડની ખીણમા અથવા એકાદ મોટી મસ્જિદમા આપણે બોલીએ એટલે એનો પડઘો પડે છે એ પડઘો પણ પ્રતિક્રિયા જ છે દડાની બાબતમા તેમ જ અવાજની બાબતમા પ્રતિક્રિયા સ્પષ્ટ દેખાય છે આપણે જો દીવાલને મુક્કો મારીએ તો દીવાલ પણ આપણને સામો મારે જ છે તેથી જ હાથને વાગે છે પણ એ પ્રતિક્રિયા દેખાતી નથી, ફક્ત જણાય છે

આ પ્રતિક્રિયા જડ તેમ જ ચેતન બન્નેમા દેખાય છે ચેતનની પ્રતિક્રિયામા માત્ર કઈક વિશેષતા હોય છે જડમા પણ દરેક વસ્તુના ગુણધર્મ પ્રમાણે પ્રતિક્રિયામા ફેર તો હોય જ છે લોઢાનો લખોટો જમીન ઉપર અફાળીએ તો એ ઊછળે ખરો, પણ એના આકારમા કાયમનો ફેરફાર થઈ જાય છે એ જ લખોટો સગેમરમરનો હોય અથવા હાથીદાતનો હોય તો એની પ્રતિક્રિયા જુદી, અને એ જ લખોટો જે માટીનો હોય તો એની પ્રતિક્રિયા ઊછળીને નથી થતી, પણ એ તો ભાગીને એનો ભૂકો થઈ જાય છે માણસનું પણ એમ જ છે જુલમગાર જુલમ કરે તો તેજસ્વી માણસ પ્રતિક્રિયામા એ જુલમની સામે થાય છે, રાને તેમ કરતા આવી પડતા બધા કષ્ટો સહન કરે છે, જ્યારે પામર માણસ હાર ખાઈને શરણ જાય છે, અને સ્વત્વને ભોગે દુઃખ અને કષ્ટમાથી મુક્તિ મેળવે છે પ્રજાની કસોટી પણ એ જ રીતે થાય છે પ્રજા જુલમમાથી કાયમની મુક્તિ મેળવવા માગે છે, કે તાત્કાલિક દુઃખ અને કષ્ટમાથી કામચલાઉ મુક્તિ મેળવવા માગે છે, રોના ઉપર જ પ્રજાની આબરૂ નિર્ભર હોય છે સકટ, આપત્તિ, ભૂખમરો અને મોત સાથે જે પ્રજાએ દોસ્તી બાધી, એનો ડર છોડી એને વધાવી લેવાનું નક્કી કર્યું, તે પ્રજા ન માગે તોયે એને સ્વતંત્રતા મળવાની જ અને જુલમગાર એની આગળ ભોઠા પડવાના

આપણને શરીરમા કયાક વાગે એટલે તરત એ જગ્યા લાલચોળ થઈ જાય છે એ શાથી થાય છે? આપણું શરીર એ અસાખ્ય સૂક્ષ્મ કોશો (cells) નો બનેલો સમાજ છે જ્યાં વાગ્યું હોય ત્યાં કેટલાક કોશો ચગદાઈ જાય છે, મરી જાય છે એનું સમારકામ કરવા માટે અસાખ્ય કોશો ત્યાં આવી પહોંચવા જઈએ તેટલા માટે વધારાનું લોહી ત્યાં દોડતું આવે છે, જેથી ત્યાંની ચામડી લાલચોળ દેખાય છે સમારકામ વધારે હોય તો ત્યાં લોહી પણ વધારે આવે છે અને બધી રચનામા થોડા વખતને માટે મહત્વનો ફેરફાર કરવો પડે છે એને જ આપણે સોજે કહીએ છીએ ક્રિયા સામે પ્રતિક્રિયા થવી એ જીવતા શરીરનું લક્ષણ છે શરીરનું જ્યારે મડદું થઈ જાય છે ત્યારે પ્રતિક્રિયા જૂજ જ હોય છે સમાજમા એકના દુઃખે જ્યારે બધા દુઃખી થાય છે અને એકની મદદે અનેક દોડી આવે છે, ત્યારે એ સમાજ જીવતો છે એમ કહેવાય છે એકતાનું આ ક્રિયાત્મક ભાન જે સમાજમા નથી જણાતું, માણસ

એકબીજા પ્રત્યે જ્યારે બેપરવા હોય છે, અને સકુચિત સ્વાર્થમાં જ વ્યક્તિઓ ગૂંચવાઈ રહે છે, ત્યારે એ સમાજ મરી ગયો જાણવો એટલે રોમાં ફક્ત પથ્થર જેવી જડતા નથી આવતી, પણ એ સડવા જ માડે છે એ ગંધાઈ ઊઠે છે મનુષ્યજીવનમાં નરી પ્રકૃતિને સ્થાન નથી, કા તો સંસ્કૃતિ હોય, નહીં તો વિકૃતિ

(૩)

ક્રિયા સાથે પ્રતિક્રિયા રહેલી જ છે પણ તે પ્રતિક્રિયા બે જાતની હોય છે. ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ એ આપણે જ્યેષ્ઠ વાગે ત્યાં સોજે રાવે અને ઝટ એ ભાગ સાજો થાય એ ઈષ્ટ પ્રતિક્રિયા છે અને જરાક વાગ્યું ત્યાં શરીર સડવા જ માડ્યું એ અનિષ્ટ પ્રતિક્રિયા છે શરીરની પ્રાણશક્તિ જ્યારે સાવ ક્ષીણ થયેલી હોય છે ત્યારે શરીરમાં બીજી પ્રતિક્રિયા દેખા દે છે મરણિયા થઈને જીવનની સામે થવું એ ઈષ્ટ પ્રતિક્રિયા છે, અને જાત-વહાવા થઈને જીવનગારને શરણે જવું એ અનિષ્ટ પ્રતિક્રિયા છે કોઈ માણસ આપણને ગાળ દે ત્યારે એના જેટલા જ હલકા થઈને એની સામે ગાળ કાઢવી, એ અનિષ્ટ પ્રતિક્રિયા છે આપણા ગૌરવને છાજે એવી રીતે ગાળો દેનારનો ઈલાજ કરવો એ ઈષ્ટ પ્રતિક્રિયા છે

આપણા જીવનમાં પ્રતિક્રિયા તો હોવી જ જોઈએ પણ તે આપણા જીવન-ધર્મને અનુસરીને કશી જીવતી પ્રતિક્રિયા જ ન થાય, એ જડતાનું લક્ષણ છે પરોપકાર, ઉદારતા, વીરતા, ન્યાયપ્રિયતા વગેરે વસ્તુઓ જોઈને એને લાયક જો આપણામાં પ્રતિક્રિયા ન થાય તો આપણને ગુલામી અને હીનતા સંદી ગઈ છે એમ જ કહેવાય અન્યાય, તુમાખી, કૃતદ્વંદ્વતા, બેપરવાઈ અને ઘાતકતા સામે જો તેજસ્વી પ્રતિક્રિયા ન થાય તોયે આપણે મરી ગયેલી માટી છીએ એમ જ જાણવું

(૪)

સારી કે નરસી જે કઈ પ્રતિક્રિયા આપણામાં થાય છે તેના ઉપર આપણો કબૂ હોવો જોઈએ અતિ પરિશ્રમ કરવો પડે ત્યારે ખૂબ થાક ચડે છે, ઊંઘ આવે છે, ઉત્સાહ રહેતો નથી, મન અપ્રસન્ન થાય છે અને કામનો વિરામ અને આરામ કરવાનું મન થાય છે આવી પ્રતિક્રિયા

સ્વાભાવિક છે, અપરિહાર્ય છે, અને તે અનિષ્ટ છે એમ પણ નથી છતાં તે કાબૂમાં હોવી જ જોઈએ કોક કોક વખતે પ્રસંગે જ એવા આવે છે કે શરીર કબૂલ કરે કે ન કરે, અમુક પરિશ્રમ ઉઠાવ્યા વગર છૂટકો જ નથી હોતો માદાઓની માવજતમાં આઠ આઠ દિવસ સુધી ઉજગરા કર્યા પછી પણ કોક કોક વાર આરામ લેવાની સગવડ નથી મળતી. મુસાફરીમાં સવારથી સાંજ સુધી ચાલીને લોથપોથ થયા પછી પણ કશો આરામ લીધા વગર ઉદરસ્થ નારાયણની પૂજા કરવા માટે અગ્નિનારાયણને સળગાવવો પડે છે શરીર સાવ થાકી ગયું હોય તોપણ જ્યારે કામ કરવું જ પડે છે ત્યારે કઈ શક્તિને જોરે આપણે કામ કરીએ છીએ?

એ શક્તિ છે આપણી વીર્ય-શક્તિ, આપણી સકલ્પ-શક્તિ, આપણી આત્મિક શક્તિ એ શક્તિને જોરે માણસને હાથે સામાન્ય પ્રસંગે ન થાય એવા કામો કટોકટીને પ્રસંગે કેટલીક વ્યક્તિઓ કરી જાય છે અસાધારણ વીરતાના અથવા તિતિક્ષાના દાખલાઓ આપણે ઇતિહાસમાં વાંચીએ છીએ તે એ શક્તિને બળે જ શક્ય થયા છે અશોકવનમાં સીતા પાસે એ શક્તિ હતી વગડામાં રાણા પ્રતાપ અને તેના સાથીઓ એ જ શક્તિનું અમૃત પીને હિંદુત્વની ટેક જાળવતા હતા એ જ શક્તિને જોરે સ્પાર્ટાના મુઠ્ઠીભર ખેડૂતો ઝર્સિસની જબરદસ્ત સલ્તનત સામે ઝૂઝ્યા અને અમર થયા અને એ શક્તિ દ્વારા જ પાવન ખીણમાં વીર બાજી દેશપાડે સખ્યાબાધ ગોળીઓ ખાધા પછી પણ લડતો જ રહ્યો અને મહારાષ્ટ્રના સ્વાતંત્ર્યરૂપ શ્રી શિવાજી મહારાજને બચાવી શક્યો

યુદ્ધમાં એકાદ મહત્ત્વનો કિલ્લો કબજે કરવા સામસામી ફોજે જાય છે ત્યારે જે ફોજ શરીરસહજ થાકને અવગણીને દિવસરાત ચાલી શકે તેને જ એ કિલ્લો મળી શકવાનો, અને કિલ્લો હાથ આવ્યા પછી શુ એ સેનાને નરમ પથારીઓ સૂવાને મળવાની હતી? થાક્યા છતાં ફરી જીવલેણ યુદ્ધ માટે તૈયારી કરવાની હોય છે આવી લડાઈમાં જીત કોની હોય છે? જે થાકને અવગણી શકે, જેનામાં તિતિક્ષા વધારે હોય, જેનામાં ખડતલપણ હોય, ટૂંકામાં જેનું સકલ્પબળ અને વીર્યબળ વધારે હોય તે જ સેના જીતી જવાની અને શુ ઇતિહાસમાં એવા દાખલાઓ નથી કે જ્યારે ખાઈપીને તાજ થવાને બદલે ઉપવાસ કરનારી અને આખી રાત ઈશ્વરનું ભજન કરનારી ફોજ જ

બીજે દિવસે મૂઠભેડમાં વિજયી થઈ છે? જૂની કહેવત છે ‘અન્નમા પ્રાણ અને પ્રાણમાં પરાક્રમ’ પણ અદ્ભુત પરાક્રમ — અતિમાનુષી શક્તિ — અન્નમાથી નથી પેદા થતી, પણ શ્રદ્ધા અને સકલ્પથી પેદા થાય છે એ ઈશ્વરનિષ્ઠામાથી જ આવે છે એ શક્તિ રાવાણના કવ્યાદ સૈનિકોમાં નહોતી, પણ શ્રી રામચદ્રજીના ભક્તિનિષ્ઠ વન્યાહારી વાદરાઓમાં હતી

જ્યાં સુધી રાત્મા અને તેની શક્તિ સુપ્ત છે, ત્યાં સુધી જ જડ સૃષ્ટિના આઘાત-પ્રત્યાઘાતના નિયમનું સામ્રાજ્ય ટકેલું હોય છે આત્મિક શક્તિ એક વાર જાગ્રત થઈ એટલે જીવનનો આખો સવાલ જ એક જુદી સ્વતંત્ર ભૂમિકા ઉપર પહોંચે છે ત્યાં જડ સૃષ્ટિના સ્થૂલ નિયમો અનિરુદ્ધ રાજ્ય કરી શકતા નથી આજનો જમાનો એ શક્તિ વિષે મોટે ભાગે નાસ્તિક છે એ આત્મશક્તિ કેળવવાનું શાસ્ત્ર ખેડવાનું પણ આજના જમાનાએ છોડી દીધું છે ભૌતિક શક્તિ અને બુદ્ધિને નામે ઓળખાતી માનસિક શક્તિના ખેડાણમાં મનુષ્યસમાજ એટલો બધો રચ્યોપચ્યો રહે છે કે હૃદયવાસી ભૂતનાથ અને મનોનાથની શક્તિનું એને સ્મરણ પણ રહ્યું નથી અને ગ્રહા ગણાતા માણસો તો એમ જ માની બેઠા છે કે આ ભૌતિક શક્તિ અને બૌદ્ધિક શક્તિનો ચરમ વિકાસ કર્યા પહેલાં આત્મિક શક્તિ કેળવાય જ નહીં આજના જમાનાની એ ભારે ભૂલ છે આત્મિક શક્તિ આટલી પરતંત્ર નથી એનું સ્વતંત્ર ખેડાણ જરૂર થઈ શકે છે અને સ્વતંત્રપણે એ પોતાનો ચમત્કાર બતાવી શકે છે એ આત્મિક શક્તિ ખીલ્યા પછી જો ભૌતિક શક્તિ અને બૌદ્ધિક શક્તિની વિશિષ્ટ કાર્ય માટે જરૂર જણાય, તો આત્મવાન માણસને તેમ કરતા મુશ્કેલી નથી પડતી કેમ કે તમામ શક્તિઓનો ઊગમ જ આત્મ-શક્તિ છે. એની અલ્પ માત્ર માત્રાથી જ બાકી શક્તિઓનું ઉપજીવન થાય છે

ઓગસ્ટ, ૧૯૩૫

ભાગ્યાના ભેડ

જૈસા કલ્લવળા નિજસ્વાર્થો ।

ત્યાહૂન અધિક અનાથ ભૂતા ॥

તિયે નાવ પરમ કારુણિકતા ।

જાણ તત્ત્વતા બુદ્ધવા ॥

શીખ લોકોના બીજા ગુરુ અગદદેવના દરબારમા બળવન્ત અને સત્તા નામના બે ગવૈયા હતા સત્સગની વેળાએ અનેક ભક્તિપૂર્ણ પદો ગાઈને તેઓ ભક્તવૃન્દને તલ્લીન કરી મૂકતા ચાગળ જતા દિવસે દિવસે ગુરુ-મહારાજની કીર્તિ અને શિષ્યશાખા જેમ જેમ વધતી ગઈ તેમ તેમ આ ગવૈયાઓનો ધમાડ પણ વધવા લાગ્યો તેઓ ગર્વથી કહેવા લાગ્યા, “અમારા ગાયનથી જ ગુરુમહારાજને શિષ્ય મળે છે ને તેમની ખ્યાતિ થાય છે ” એક દિવસ એક વૃદ્ધ શીખે તેમને ગાવાનું કહ્યું એટલે તેમણે ગુમાન અને બેપરવાઈથી જવાબ દીધો, “શું અમે તમારા જેવા અનાડી લોકો માટે ગાઈએ છીએ એમ તમે માનો છો?” ગુરુ અગદદેવનું મન આ ઉત્તર સાભળીને દુભાયું અને સન્ધ્યાકાળે ભજનની વેળાએ જ્યારે આ બન્ને ગવૈયા ગાવા બેઠા ત્યારે ગુરુએ તેમના ભણી પીઠ ફેરવી ગવૈયા ગુરુનું મોઢું હતું તે બાજુએ આવ્યા પણ તેમના નમસ્કાર ટાળવાને ગુરુએ વળી મો ફેરવ્યું ગવૈયાઓએ પૂછ્યું, “મહારાજ, આજ આપ અમારા પર આટલા રુષ્ટ કેમ? અમારો શો અપરાધ થયો છે?” ગુરુએ સવારની વાત યાદ દેવડાવીને કહ્યું, “મારા શીખોને (શિષ્યોને) જે તમે ગાઈ બતાવતા નથી તો મારે પણ તમારું ગાણું નથી સાભળવું” ગુરુ રોષે ભરાયા છે એમ જોઈને ગવૈયાઓ તેમને પગે પડ્યા અને ક્ષમા યાચવા લાગ્યા ગુરુ તો દયામૂર્તિ ક્ષમા કરતા પણ કેટલી વાર?

પણ આ ગુમાનીઓનો ગર્વ હજી ઊતર્યો નહોતો ગુરુ આપણો પગાર વધારે તો જ આપણે ગાવું એવો તેમણે નિશ્ચય કર્યો કેટલાક દિવસ પછી

તેઓ ગુરુ પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા, “અમારી એક છોકરીનું લગ્ન છે તેના ખરચને માટે અમારે પાચસો રૂપિયા જોઈએ ” ગુરુએ કહ્યું, “બે મહિના રાહ જુઓ આવતા વૈશાખની યાત્રા વખતે તમારો હિસાબ ચૂકતે કરી દઈશું ” આ સાંભળી બળવત બોલ્યો, “એમ કઈ નહીં એટલા દિવસ રાહ જોવાની અમને સવડ નથી અમારે તો આજ ને આજ જ પૈસા જોઈએ આપ ગમે ત્યાંથી કાઢી આણીને અમારા પૈસા ચૂકવી દો ” ગુરુએ જવાબ દીધો, “દેવું કરવું એ કઈ ઠીક ના ગણાય જરા ધીરજ તો રાખો અને પ્રભુ શુ કરે છે તે જુઓ તો ખરા ” ગવૈયા ઊંકળીને બોલ્યા, “અમે ગુરુ ભક્તિના પદ ગાઈએ છીએ તેથી તો આપનો મહિમા વધે છે અમે નહીં ગાઈએ તો આપને કોઈ ગુરુદક્ષિણા આપવાનું નથી, માટે અમારી માંગણીને ન તરછોડશો પૈસા ન દેતા હો તો અમે અહીંથી ઘેર ચાલ્યા જઈશું અને ત્યાં જ અમારા પદો ગાઈશું ”

ટટો કઈ પત્યો નહીં અને બીજે દિવસે ગવૈયા આવ્યા નહીં ગુરુએ એમને તેડું મોકલ્યું પણ એમણે ગણકાર્યું નહીં ગુરુએ ફરી ખાસ માણસ મોકલીને સદેશો મોકલ્યો કે ‘મોડું ન કરો, એકદમ આવો’ છતાં ગવૈયા એકના બે ન થયા ગુરુએ જેમ જેમ નમ્રતા ધારણ કરી તેમ તેમ તેઓ વધારે ને વધારે મોઘા થતા ગયા અને બોલવા લાગ્યા કે “ગુરુને અમારી કદર નથી અમે છીએ તેથી તો દરબારની શોભા છે વધારે તો શુ, પણ મર્દાનાના ગાયન વગર સાક્ષાત્ ગુરુ નાનકશાહના (શીખ લોકોના આદ્યગુરુ) દરબારની પણ ખ્યાતિ ન થાત ”

પોતાનું અન્ન ખાઈ મોટા થયેલા આ ગવૈયાઓનું કૃતકનપાણુ ગુરુએ સહન કર્યું હતું પણ ગુરુ નાનકશાહની ગાદીનું અપમાન તેમનાથી સહન ન થયું તેમણે શાપ દીધો કે “આ નીચના બાળબચ્ચા પણ ધાનને માટે ટળવળતા ફરશે અને કોઈ એમને આશરો નહીં આપે ” હવેથી ગુરુએ પોતાના શીખોને જ ભજન ગાવાનું કામ સોંપ્યું સત્કાર્યને માટે માણસોની ખોટ ઓછી જ પડે છે? દલ્લા નામના ગામમાંથી ભાઈ રામૂ, ભાઈ દીપા, ભાઈ ઉગ્રસેન અને ભાઈ નાગવારી પોતપોતાના તાલ, ઝાઝ અને તબૂરો લઈને આવ્યા અને ગુરુદ્રોહી બળવત અને સત્તાની જગાએ ભજન ગાઈને ભક્તજનના મન રીઝવવા લાગ્યા ગુરુના દરબારમાં સગીતામૃતની અને ભજનાનંદની હેલી થવા લાગી અને

શ્રોતુજન ભક્તિરસમા તરબોળ થવા લાગ્યા આ બાજુ બળવન્ત અને સત્તા ઘેર જઈ ગુરુના પદ ગાવા લાગ્યા તેમનો હેતુ એ હતો કે સૌ શીખ ગુરુનો દરબાર છોડી પોતાની પાસે ભેગા થાય, પણ તેમની પૂરેપૂરી ફજેતી થઈ એમનું ગાયન સાભળવાને કૂતરું સરખું પણ જાય નહીં ધરમા ખાવાને અન્ન નહીં અને વેચાતું લેવાને ગાઠે પાઈ ન મળે ઉધાર તો કોઈ આપે નહીં તેઓને હાલહાલ વીતવા લાગ્યું ત્યારે તેઓ ઠેકાણે આવ્યા અને પોતાના કૃતકર્મને માટે — પોતાના ઉદ્ધતપણા માટે અને મૂર્ખાઈ માટે તેમને પૂરેપૂરો પસ્તાવો થયો

આખરે પોતાના વતી માફી માગવાને તેમણે કેટલાયે શીખોને વીનવ્યા અને કહ્યું કે “ગુરુદેવ અમને માત્ર અન્નવસ્ત્ર આપીને પોતાની સેવામા રાખશે તોપણ અમે રહેવાને રાજી છીએ” પેલા શીખોએ એ પ્રમાણે ગુરુ અગદદેવ આગળ વાત કાઢી પણ ગુરુએ તો ઊલટી તાકીદ આપી કે “ખબરદાર, જો હવે ગુરુ નાનકદેવની ગાદીનું અપમાન કરનારા ગુરુદ્રોહી વતી માફી માગી તો!” આવી વિષ્ટિ માટે ફરી કોઈ ન આવે એટલા માટે ગુરુએ કહ્યું, “હવેથી જો કોઈ એ નીચોનો પક્ષ લઈને મારી આગળ બોલવા આવશે તો તેની દાઢીમૂછ બોડાવી મોઢે મેથ ચોપડી, ગધેડે બેસાડી શહેરમા ફેરવાવીશ” બસ માફી માગવાના બધા માર્ગ બધ થઈ ગયા

આ વાતને બે મહિના થયા પછી બળવન્ત અને સત્તા બંને લાહોરમા ભાઈ લક્ષ્મી નામનો એક શીખ રહેતો હતો તેની પાસે ગયા ભાઈ લક્ષ્મીનું ગુરુ આગળ ઘણું વજન હતું, તેથી તેની પાસે જઈ એમણે ગુરુ સાથેની તકરારનું સવિસ્તર વર્ણન કરી પોતાની તરફદારી કરવાને ભાઈ લક્ષ્મીને આજીજી કરી ભાઈ લક્ષ્મીએ વિચાર કર્યો, “સત્કાર્ય કરવાનો આ પ્રસંગ સુદર છે તન શુ કે ધન શુ, બને છે તો નજર જ એકમાત્ર સત્કાર્ય જ સગાથે આવવાનું છે” આવો વિચાર કરીને તેણે બળવન્ત અને સત્તાને આગળ મોકલ્યા અને પોતે દાઢીમૂછ બોડાવી, મો કાળુ કરી, ગધેડા પર અવળે મોઝે બેસી ગુરુના ગામની એટલે ખાદર શહેરની પ્રદક્ષિણા કરી ગુરુ સમક્ષ આવી પહોચ્યો ગુરુએ આશ્ચર્યચકિત થઈને પૂછ્યું, “આ શુ?” ભાઈ લક્ષ્મીએ નમ્રતાથી ઉત્તર આપ્યો, ‘ગુરુદેવની આજ્ઞા મુજબ જ મેં આ કર્યું છે હવે ગુરુદેવે કૃપા કરીને બળવન્ત

અને સત્તાને ફરી આશ્રય આપવો જોઈએ શીખ (શિષ્ય) પ્રમાદશીલ હોવાથી ભૂલ કરે જ, પણ ગુરુદેવે તો અમીદૃષ્ટિ જ રાખવી જોઈશે”

ગુરુએ ભાઈ લક્ષ્મણની વિનંતી તત્કાળ માન્ય કરી અને તેની ગુરુભક્તિની અને ભૂતદયાની તારીફ કરી પોતાના શિષ્યોને પરોપકારનું મહત્ત્વ કહી બતાવ્યું. તેઓ બોલ્યા, “ઉત્તમ પૂજા તે સત્ નામનું સ્મરણ અને ઉત્તમ ક્રિયા તે પરોપકાર આ બે જોનામા ન હોય એના જીવનને ધિક્કાર છે એવા મનુષ્યને પોતાનું સાચું હિત સમજાતું નથી અને તે કેવળ ભૂમિને ભારરૂપ જ થઈ પડે છે એ પુરછવિધાણહીન પશુ જ છે એવા મનુષ્યને નરદેહ મળ્યો તે વ્યર્થ છે! એવાને મરણ પછી યમદૂતો મારતા મારતા યમસદન લઈ જશે અને કૂતરા પણ એની સામું નહીં જુઓ યજ્ઞ, દાન કે તપ પરોપકારની હારે આવી શકે એમ નથી એકલપેટાપણા જેવું બીજું પાપ નથી”

આ પછી ગવૈયાઓએ આગળ આવીને ગુરુમહારાજને સાષ્ટાંગ પ્રણિપાત કર્યો, પણ શરમના માર્યા તેમનાથી ગુરુના મો સામે જોઈ શકાયું નહીં, ત્યારે ગુરુએ એમના વાદ્ય એમના હાથમા આપીને કહ્યું, ‘જે મોએ ગુરુ નાનક-શાહની તમે નિંદા કરી તે જ મોએ તેમની સ્તુતિ કરીને તમારી જાતને પુનિત કરો” આવી આજ્ઞા થતાવેંત તે બેઉએ ગુરુ નાનક અને ગુરુ અગદની સ્તુતિના પાંચ પદ રશી રામકલી રાગમા ગાયા એ પદ પાંચમા ગુરુ અર્જુનદેવે શીખ ધર્મગ્રન્થ ‘ગ્રન્થસાહેબ’મા દાખલ કર્યા છે આવે પ્રસાંગે એકનાથની એક ઓવી પણ યાદ આવે એવી છે

અન્નવસ્ત્રદાન દાન ।

પોટીચ્યા કલ્લવલ્લચાનેં જાણ ॥

કરાવેં મૂતી પ્રિયાચરણ ।

હા સ્વધર્મ જાણ સર્વાંચા ॥

ઓક્ટોબર, ૧૯૨૨

સંકલ્પસિદ્ધિનો નિયમ

વેદાતમા એક ઉપમા છે ધનુષ ઉપર બાણ ચડાવીને તાણી રાખીએ તો બાણ છૂટે પણ નહીં અને વાગે પણ નહીં સંકલ્પનું એવું જ છે સંકલ્પની ફળ-સિદ્ધિનો આગ્રહ રાખીએ તો પેલા બાણની પેઠે એની સિદ્ધિ થાય નહીં ફળ-સિદ્ધિ વિષે નિરાગ્રહી રહીએ સંકલ્પ અમલમા મૂકીને ફળનો આગ્રહ ઢીલો મૂકવો જ જોઈએ સંકલ્પ કરીએ, તેનું ચિંતન કરીએ, એટલે એ સિદ્ધ થાય એટલે જેને હું ‘આક્રોશ’ કહું છું તે ન કરીએ એથી સંકલ્પશક્તિ વધે છે, આપણને પોતાને તો શાંતિ રહે જ છે વળી આપણા વિચારનું અને ચિંતનનું કેન્દ્ર તો આપણો આદર્શ જ હોય બીજી બધી વસ્તુઓ જે આગમાપાયી છે, તે આ કેન્દ્રની આસપાસ ફર્યા કરે એમાની કોઈ કેન્દ્રની જગા લે તો આપણે વિચલિત થવાના એમ ન થવા દેવું જોઈએ

૨૬-૨-૨૫

મતભેદ અને શિષ્ટતા

સામાજિક જીવનનું મામૂલી વ્યાકરણ પણ જેઓ નથી જાણતા તેઓ કોઈ કોઈ વખત પક્ષાન્ધ થઈ જાય છે, અને ભિન્ન મત રાખનારને તેઓ પોતાના દુશ્મન માને છે વિવાદમા જે હારે તેના મોમા ધૂળ ભરનાર શાસ્ત્રીઓથી આપણે પરિચિત છીએ પોતાના વિરોધીઓને ઝેર પાનાર લોકોના કિસ્સા પણ ઇતિહાસમા મોજૂદ છે જેનામા આપણે નિષ્ઠા મૂકી તેની દરેક વાતને માની લેવી, તેના દોષનું પણ સમર્થન કરતા રહેવું, અને જેને વિરોધી માની લીધા તેમને દુશ્મન સમજી જમીનદોસ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ વૃત્તિ મનુષ્યજીવનની અત્યંત અસરકારી અને પ્રાથમિક અવસ્થાનું ચિહ્ન છે એવા લોકો અહિંયાનું

માહાત્મ્ય તો શુ, તેનો અર્થ પણ સમજી શકતા નથી અહિંસાવાદી જનોમાં પણ જ્યારે લોકો વાદ-મત બને છે, ત્યારે પ્રતિપક્ષીનો કોઈ પણ રીતે નાશ કરવાને તૈયાર થઈ જાય છે

સામાજિક જીવનમાં જ્યાં ચર્ચા મારફતે લોકમત સંગઠિત કરવામાં આવે છે અને જનતાને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, ત્યાં એ વાતનો ખ્યાલ રાખવો જરૂરી છે કે, જ્યાં મતભેદ થાય ત્યાં દુશ્મની માની લેવી કે પેદા કરવી ન જોઈએ વ્યક્તિગત સ્નેહસબંધ જીવનના અગણિત તત્ત્વોને લીધે સ્થાપિત થાય છે કેવળ મતભેદને લીધે એનો વિચ્છેદ કરી દેવો, અને પોતાની સંજ્ઞાનતા છોડી દઈ કેવળ વેર જ વેર શરૂ કરવું એ અસંસ્કારિતા અને પ્રાથમિક અવસ્થાનું દ્યોતક છે

ધાકધમકી, મારપીટ આદિ હીન વ્યાપારોમાં ધર્મનો ખ્યાલ દાખલ કરી ક્ષાત્રધર્મનું વિધાન કરવામાં આવ્યું સૂતેલા શત્રુને ન મારવો, કમરથી નીચે પ્રહાર ન કરવો, શત્રુના બાળબચ્ચા પર આઘાત ન કરવો, શત્રુની સ્ત્રીઓનું વચનથી પણ અપમાન ન કરવું, શરણાગતને મારી ન નાખવો, ગાળો બોલીને પોતાના મુખદ્વારને નરકકુડ ન બનાવવું, સૂર્યાસ્ત પછી (અને શીત પ્રદેશોમાં બરફની ઋતુમાં) યુદ્ધ બંધ રાખવું, નકકી કરેલા એક સમયે મરેલા વીરોના શબને દાટવા માટે એકબીજાને સુલેહથી ભેગા મળી કામ કરવું વગેરે નિયમોએ ક્ષાત્રધર્મને જલ્લાદના હત્યારા કર્મથી ઉન્નત બનાવ્યો સામાજિક પક્ષભેદના ઝઘડાઓમાં પણ એવા શિષ્ટમાન્ય સદાચારના નિયમ હોય છે પણ જેમને ચોરાશી લાખ યોનિઓમાં પહેલી જ વાર મનુષ્યદેહ મળ્યો છે તેઓ એ મર્યાદાઓ સમજી શકતા નથી

કોઈએ મને ગાળ દીધી તો હું સામી ગાળ દઈ પોતાના મોઢાને અને ચિત્તને અપવિત્ર શા માટે બનાવું? હીનતાની હોડમાં વિજય મેળવવાનો શોખ મને શા માટે થાય? સંજ્ઞાનતા કાંઈ ‘પ્રતિયોગી ધર્મ’ નથી એ સાર્વભૌમ ધર્મ છે

દૂરદૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો આજે જેઓ આપણા વિરોધી છે, તેમની સાથે કદાચ કાલે સહકાર કરવો પડશે એ આપણે કેમ ભૂલીએ? ઓછામાં ઓછું આપણું આચરણ તો એવું રહેવું જોઈએ જ્યારે આજના પ્રતિયોગીઓની સાથે કાલે સહકારનો સુઅવસર આવે ત્યારે એમની સામે જોવામાં આપણને

શરમથી મો નીચુ ન કરવુ પડે અથવા બેશરમીની ઠાવકાઈ બતાવવી ન પડે બજારુ લોક ભલેને સજ્જનતાને કમજોરી માનતા હોય પણ એથી કોઈનેયે હાનિ નથી થઈ

જ્યા મતભેદ કે પક્ષભેદ છે, ત્યા આપણો જીવનસબધ અબાધિત રાખવાની વિશેષ કોશિશ કરવી જોઈએ પણ જ્યા મતભેદ કે કોઈ બીજા કારણથી આપણો મિત્ર કે વિરોધી સજ્જનતા છોડી દે, ખુદ પોતાને અને સમાજને નીચે પાડતો હોય, ત્યા લોભ કે મોહને વશ થઈ અથવા સામાજિક જીવનના ભૂલભરેલા આદર્શથી પ્રેરાઈ જે આપણે તેની સાથે જીવનસહયોગ ચાલુ રાખીએ, તો તેય સામાજિક જીવનનો દ્રોહ છે જ્યા સુધી હીનતા નષ્ટ નથી થઈ અને સમાજદ્રોહ ચાલુ છે ત્યા સુધી, પ્રેમપૂર્વક પણ પોતાનુ પૂરુ બળ વાપરીને વિરોધ અને અસહકાર કરવો જ જોઈએ નહીં તો આપણા નૈતિક જીવનનો કોઈ જ અર્થ નહીં રહે

જે મતભેદ થતા જ પરસ્પર સદ્વ્યવહાર અને શિષ્ટાચારનો અત થઈ જાય તો સમાજમાથી ચિત્તની ઉદારતા અને બુદ્ધિનો અનાગ્રહ સદાને માટે લોપ પામે કોઈની સાથે મતભેદ થતા જ જે આપણે એના હરેક વચન પર અવિશ્વાસ કરવા જઈએ, એના હરેક વ્યવહારને ફક્ત ઢોંગ સમજીએ, તો મતભેદ દૂર થતા આપણે એકદમ તેને વિશ્વાસપાત્ર અને ઈમાનદાર કેવી રીતે સમજી શકીએ? પણ આજે સમાજમા એવા જ દૃશ્યો જોવા મળે છે. જે માણસો જ્યા સુધી એક જ અભિપ્રાયના હોય છે, ત્યા સુધી એકબીજાને ભલે ને તેઓ જુઠ્ઠા અને ધૂર્ત માનતા હોય, તોપણ તેમની વાતોનુ સમર્થન ઘણા આગ્રહથી કરે છે તેનુ કારણ એ છે કે સાર્વજનિક જીવનમા મતભેદનો શિષ્ટતા સાથે કોઈ સબધ જ નથી રહ્યો એક માણસ જે આજે મારા સામા પક્ષનો છે, અને તેથી મારી નજરમા દગાબાજ જૂઠો અને દુષ્ટ છે, એ જ માણસ જે કાલે કોઈ કારણથી મારા પક્ષનો થઈ જાય તો તે એકદમ સજ્જન અને વફાદાર મનાય છે હુ એટલો વિચાર પણ નથી કરતો કે જે કાલે આ જ માણસ દુર્જન અને કપટી હતો તો આજ એનુ મારા પક્ષમા સામેલ થવુ શુ એના કપટ-પ્રપચ, ધૂર્તતા અને અવસરસાધકતાનુ અગ ન હોઈ શકે? જે મતભેદ એ આપણા વિચાર અને મનનનુ પરિણામ હોય, તો તેનો અત (પરિણામ) પરસ્પર અવિશ્વાસ અને દ્વેષમા કદી ન આવી શકે જેની સાથે આપણો મતભેદ થઈ

જાય, એને આપણે ભદ્ર પુરુષ માનવાનું છોડી દઈએ, અથવા એના દરેક કામને શકભરેલી નજરે જોઈએ અને એના પ્રત્યેક બોલને દ્વેષમૂલક, સ્વાર્થપૂર્ણ અને ભ્રમમૂલક માનવા જ તૈયાર રહીએ, તો વિચારસ્વાતંત્ર્ય અને મતસ્વાતંત્ર્યનો સમાજમાથી નાશ જ થઈ જશે બે માણસોનો મતભેદ જો શુદ્ધ અને પ્રામાણિક હોય, તો તેમણે પોતાની જિંદગી જ નહીં પણ પોતાની ઈજ્જત પણ એકબીજાને સોંપતા જરા પણ અચકાવું ન જોઈએ મતભેદનો અર્થ છે ભિન્ન દર્શન ભલેને આપણી દૃષ્ટિએ બીજાઓનું દર્શન અપૂર્ણ અથવા ભ્રાન્તિજન્ય અને તર્કદોષિત હોય, પણ આપણે એની પ્રામાણિકતા પર અવિશ્વાસ કદી ન કરવો જોઈએ ભિન્ન મતવાળાઓને ચાલબાજીવાળા કે અસત્ય સમજવા એ એક પ્રકારની અશિષ્ટતા છે જો આપણે પોતાના મતને શાસ્ત્રશુદ્ધ અને ન્યાયસંગત સમજતા હોઈએ, તો આપણને બીજાઓ પર અસત્ય કે છળનો આરોપ કરવાની જરૂર ન હોવી જોઈએ એ તો એક રીતે પોતાની કમજોરી કબૂલ કરવા બરાબર છે એનો ચોખ્ખો અર્થ એ છે કે, આપણી પાસે દલીલોનો અભાવ છે, આપણી બુદ્ધિ કુકિત થઈ ગઈ છે, અને તેથી હવે આપણે સ્વાભાવિક છીછરાપણાનો આશ્રય લઈ વાદમર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ મૂળમા, જેની વિચાર કરવાની રીત આપણાથી જુદી હોય, તેની પ્રતિષ્ઠા અને આત્મ-સન્માનની કદર આપણે કરવી જોઈએ સત્ય વાદવિવાદની એ મૂળ મર્યાદા છે જેની સચ્ચાઈ અને હેતુની નિર્મળતાના સબધમા આપણને સદેહ હોય, તેની સાથે આપણે વાદવિવાદ જ કેવી રીતે કરી શકીએ? એ તો એક ચરિત્ર-હીન અને અસત્ય સમાજદ્રોહી છે, જેના પર આપણે દયા ખાવી જોઈએ આજે બે માણસ મતભેદને લીધે એકબીજાને અનીતિમાન, દુરાચારી અને દગાબાજ સમજે છે અને મતભેદ દૂર થતા જ ફરી એકબીજાની પ્રશંસા કરવા લાગે છે, એ તો આપણા સામાજિક જીવનના પતનનું લક્ષણ છે જે દિવસે મતભેદ, વ્યક્તિગત સ્નેહસબધ અને પરસ્પર શિષ્ટ વ્યવહારનો સમન્વય થશે, તે જ દિવસે આપણું સામાજિક જીવન શુદ્ધ અને વિકાસોન્મુખ થશે

માતાની શિખામણ

માતા કુતીને જીવનમા ખૂબ કડવા અનુભવો થયા હતા નાનપણમા ઉચ્છૃંખલ જિજ્ઞાસાને લીધે તે મુશ્કેલીમા આવી પડ્યા હતા પતિના મૃત્યુ પછી બાળકોને ઉછેરવાનો બોજે તેમને પોતાના માથા પર લેવો પડ્યો લાક્ષા-ગૃહદહન અને વનવાસના અનુભવ કર્યા પછી તેમને મનુષ્યજાતિનો સહાર કરનારુ મહાયુદ્ધ જોવુ પડ્યું દીકરાના દીકરા નાશ પામતા પણ તેમણે જોયા આખરે આ સસાર છોડીને જગલનુ જીવન સ્વીકારતા તે પોતાના જીવનભરના અનુભવનો નિયોડ એક ઉપદેશ-વાક્યમા પ્રત્યેક માનવીને માટે મૂકતા ગયા છે રાજકન્યા, રાજપત્ની, રાજમાતા હોવા છતાં દુખી જ રહેલા કુન્તી સસારને આખરી વાક્યમા કહે છે ધર્મે તૈ ધીયતા બુદ્ધિ , મનસ્તુ મહદસ્તુ ચ ।

મારા દીકરા, તારી બુદ્ધિ હરહમેશ ધર્મને વશ રાખ, અને એથી પણ વધારે મહત્ત્વની વાત એ કે, તારા મનને સદા ઉદાર રાખ

હાર્દિક ઉદારતા વિના જીવન સફળ નહીં બને, અને ઉદારતા વિના કોઈ પણ રાષ્ટ્રીય સવાલનો ઉકેલ પણ નહીં આવે.

ઓગસ્ટ, ૧૯૪૦

આંખ અને ચશ્માં

કેવા દિવસો આવ્યા છે! દરેક માણસ ચશ્માં ચડાવીને ફરે છે ચશ્માં વિના તે જોવાની જ ના પાડે છે જો એક ચશ્માં તૂટી જાય તો તરત બીજા ચશ્માં ખરીદી લે છે અને તે પોતાના નાક ઉપર ચડાવી દે છે

જે માણસ જેવા ચશ્માં ચડાવે છે તેનો તે અભિમાની અને પ્રચારક પણ બની જાય છે કોઈ એમ નથી કહેતુ કે, ‘મારે માટે આ ચશ્માં ચારા છે’ ચશ્માં ચડાવતા જ દરેક જાણુ કહેવા લાગે છે કે, ‘આ ચશ્માં બધી દુનિયાને

માટે સારા છે' કોઈ કોઈ વખત ચશ્માના પ્રચારને માટે માણસો અંદર અંદર લડે પણ છે. અને તેમની લડવાની રીત પણ કોઈ અજબ હોય છે લડતી વખતે એકબીજાના ચશ્મા તોડવાનો પ્રયત્ન ઓછો થાય છે પણ જેઓના ઉપર ચશ્મા ચડાવય છે તે નાક જ કાપી લેવાનો પ્રયત્ન વધારે થાય છે

આજકાલની ભાષામા આ ચશ્માને 'સિદ્ધાત' કહે છે

ભગવાન કહે છે, 'હે આદમી, તુ ચશ્માનો ઉપાસક શાને બન્યો છે? મેં તને સત્ય અને પ્રેમ એ બે આખો આપી છે તેમને મજબૂત રાખ, તેમની મદદથી તુ તારી જીવનયાત્રા સારી રીતે પૂરી કરી શકીશ ચશ્માનો મોહ છોડી દે તારી આખોને કમજોર ન બનાવ'

માર્ચ, ૧૯૪૧

૬૨

અહપ્રેમ

આ એક વિચિત્ર વ્યાધિ છે સ્વાર્થ કરતા એ ખરાબ છે, અહકાર કરતા એ નીચ છે, દંભ તો એના પેટમા રહ્યો છે એ દુનિયાને દગો દે ત્યારે દે, પણ એ વ્યાધિ જેને વળગ્યો છે તેનો પરમ મિત્ર હોવાનો એ ડોળ કરી એને સતત દગો દે જ છે અને માણસ પણ એને વેરી તરીકે ઓળખતા છતા પરમ મિત્ર તરીકે સધરે છે, અને માણસની વિભૂતિ એની સાથે સતી થાય છે

સેલ્ફ-લવ માટે ગુજરાતી શબ્દ કયો? પહેલે વિચારે શબ્દ સૂઝે છે 'આત્મરતિ' પણ એ પવિત્ર શબ્દનો પવિત્ર ભાવ મારીને એને આવા અપવિત્ર ભાવ માટે વાપરવો એ બરાબર નથી અને એ શબ્દનો દુરુપયોગ કરવો જ હોય તો એને પોતાનો પર્યાય બનાવવા માટે અગ્રેજી શબ્દ auto-erotism ઉમેદવાર બેઠો જ છે એટલે 'આત્મરતિ' શબ્દ રાહીં નહીં ચાલે Self-loveને માટે આપણે 'અહપ્રેમ' શબ્દ વાપરીએ, અને એ રોગ જેને વળગ્યો છે તેને 'અહપ્રેમી' કહીએ, અહકામ કહીએ 'ખુદગરજ'ની માફક 'ખુદઆશક'

શબ્દ તૈયાર કરાય કે નહીં તે આપણે નથી જાણતા. પણ એના જેવો કોઈ શબ્દ જોઈએ છે ખરો

સંસ્કૃતમાં વચન છે કે સ્વયંદાસાસ્તપસ્વિન. । આ વચનનો મૂળ અર્થ સારો હશે. “તપસ્વીઓ બીજા કોઈને પોતાના દાસ તરીકે રાખતા નથી પે તે જ પોતાના દાસ હોય છે એટલે કે સ્વાવલબી હોય છે” પણ તપસ્વી લોક તપસ્યાના અહંકારમાં અત્યંત સ્વાર્થી, અહંકારી અને અહંપ્રેમી બને છે, એક રીતે દેહરખા પણ બની જાય છે એટલે ‘સ્વયંદાસ્ય’ શબ્દ પણ self-loveને માટે વપરાય

અહંપ્રેમ એ દોષ દુનિયામાં પહેલા આટલો ન હતો દહાડે દહાડે તે વધતો જોવામાં આવે છે એ અસામાજિક વૃત્તિ છે તે જેમ જેમ વધે તેમ તેમ સંસ્કૃતિનો નાશ થતો જાય છે એમ જાણી લેવું.

અહંપ્રેમી માણસ હમેશા દુઃખી ને દુઃખી જ રહે છે પોતે દુઃખી થાય છે અને આસપાસના લોકોતે દુઃખી કરે છે Uncle Tom's Cabin ટોમકાકાની કુટિયા એ પ્રખ્યાત નવલકથામાં સાત્ત્વિક પણ બેકદર વૃત્તિવાળા સેંટ ક્લેરની પત્ની અહંપ્રેમીનો ઉત્તમ નમૂનો છે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં અહંકાર વ્યક્તિ પોતાના જ દુઃખ ઉપર નજર ઠેરવે છે, અને દુનિયાની નજર ખેંચવાનો તિરસ્કરણીય પ્રયત્ન કરે છે

અહંકાર વ્યક્તિ ખુશામતિયા લોકોને પોતાની આસપાસ ભેગા કરે છે અને એ રીતે પોતાની આસપાસ દહાડે દહાડે વધારે હીન વાતાવરણ ભેગું કરે છે પરિણામે દુનિયામાં શુ ચાલે છે, શ્રોષ્ટતા શામાં રહેલી છે એનો ખ્યાલ એને નથી રહેતો ભવિષ્ય માટે મોટી મોટી ઉમેદો બાધીને પુરુષાર્થ કરવાને બદલે તે ભૂતકાળના પરાક્રમનું અખાડ સ્મરણ કરે છે અને એને વાગોળે છે.

અહંકાર માણસમાં સેવાભાવ જેવું કાંઈક કોક કોક વખતે દેખાઈ આવે છે, પણ એમાં પણ સાચી સેવા-ભાવના નથી હોતી નિસ્પૃહ, નિરપેક્ષ, સર્વસમાન સેવા હોય તો જ એની પાછળ સેવાભાવ છે એમ માનવું અહંકાર માણસો અહંતૃષ્ટિને અર્થે અમુક સમુદાય એકઠો કરે જ છે, તેથી પ્રથમ પ્રથમ આભાસ થાય છે કે એનામાં લોકસંગ્રહશક્તિ છે, સેવા-પરાયણતા છે પણ કાળે કરીને ખાતરી થાય છે કે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા બધા અહંકારી પૃથ્વીની આસપાસ જ ફરવા જોઈએ એવો આગ્રહ ત્યા હોય છે

કશાકની પાછળ આત્મવિલોપનની વૃત્તિ જાગે ત્યારે જ સાચી સહકારિતા, સાચો લોકસાગ્રહ અને સાચી સેવા પ્રગટ થાય અને આદર્શરૂપી સૂર્યની આસપાસ પોતે અને પોતાના જેવા ગ્રહો ફરે એવી ઈચ્છા પેદા થાય

દયતીનો પરસ્પર પ્રેમ જે ધર્મપરાયણ, આદર્શપરાયણ, સમાજપરાયણ અથવા ઓછામાં ઓછો અપત્યપરાયણ ન હોય તો ત્યાં અહપ્રેમ બળ પકડવાનો અને એ વિવાહસબંધ થોડા જ વખતમાં વણસી જવાનો યુરોપ અમેરિકાની આજની સંસ્કૃતિ અને શિષ્યભાવે એનું અનુકરણ કરનાર બીજા દેશોની સંસ્કૃતિ અહપ્રેમથી પછડાયેલી છે એ દોષ જોઈને વખતસર ચેતીને એને છોડે નહીં તો એમણે મહત્તી વિનિષ્ટિ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ

આપણા દેશમાં તેમ જ છાપે ચડેલા બીજા દેશોમાં સમાજના આગેવાનો, મુત્સદ્દી લોકો અને સાહિત્યસેવકો આ Self-loveને વધારે ને વધારે માન્યતા આપતા જાય છે અને લજ્જા—ગ્રીડાનો નાશ કરતા જાય છે એમ દેખાય છે

પણ જ્યારે કેળવણીના ક્ષેત્રમાં આ અહપ્રેમ, આ અહકામતા ડોકિયું કરે છે ત્યારે એ ભારે ચિતાનો વિષય થઈ પડે છે નાના બાળકોમાં અને યુવાનોમાં વિભૂતિપૂજા સ્વાભાવિક રીતે પડેલી હોય છે મોટેરા જે બોલે છે તે બંધું તેઓ ‘પરમાર્થેન’ ગ્રહણ કરે છે મોટેરા જેટલું બોલે છે તેટલું હૃદયથી બોલે છે, અનુભવની વાણી બોલે છે, બોલે છે એટલું પ્રસાગ આવતા કરી બતાવવાના છે એમ માનીને તેઓ ચાલે છે એ જ સાચી સ્વાભાવિક વૃત્તિ છે આગળ જતા દુનિયાના કડવા અનુભવથી અથવા મનુષ્યદ્રોહીઓએ શીખવેલી શકાથી તેઓ જુદી રીતે વિચાર કરે છે અને એમની વિભૂતિપૂજા નષ્ટ થાય છે વિભૂતિપૂજાના દિવસોમાં જે અહકામી શિક્ષકના પરિચયમાં તેઓ આવે તો અહકામીને સ્વાભાવિક રીતે પોપણ મળે છે અને એ વિદ્યાર્થીઓને ચાહે છે પ્રેમના ભૂખ્યા વિદ્યાર્થીઓ એની વધારે નિકટ આવે છે અહકામીનો સ્વભાવ હોય છે કે પોતાને જે જાતનો ખોરાક જોઈએ છે એ જાતનો ખોરાક પોતાની આસપાસના વિદ્યાર્થીઓને થોડો પૂરો પાડવો પછી તે પરસ્પર સબંધ એવો બધાય છે કે એકબીજાને ચાહવાને બદલે બને જાણા એકબીજાની મદદથી પોતપોતાને જ ચાહે છે અને એકબીજા વગર એકબીજાનું ચાલતું નથી એવો અનુભવ થવાથી પરસ્પર ગાઢ પ્રેમ છે એમ માની બેસે છે

આ બધા દોષોમાથી ઊગરી જવાનો ઉપાય શો ?

રોગ નવા જમાનાનો હોય તોયે ઉપાય કે ઈલાજ જૂનો હોઈ શકે છે માણસ જ્યારે કઈક અતર્મુખ થાય છે ત્યારે પોતાના જ નિરીક્ષણથી અથવા હિતૈષીઓની સૂચનાથી પોતાની અદર આ દોષ છે એમ જોઈ લે છે દોષ જોયા સ્વીકાર્યા વગર ઈલાજ થઈ જ ન શકે અને દોષ જોયા પછી પ્રામાણિક માણસ આગળ એ ટકી જ ન શકે, અથવા કઈક ટક્યો તો વધી તો ન જ શકે

પોતાની સ્તુતિ, પોતાના ગુણગાન, પોતાના પરાક્રમનું વર્ણન એ બધું અપથ્ય ખોરાક સમજી માણસે પ્રથમ ટાળવું જોઈએ પોતાના વખાણ જેમા હોય એવા કાગળો અથવા લેખો ફરી ફરી વાચવાની અથવા એકાતમા જોવાની લત એણે છોડવી જોઈએ

પોતાની નબળાઈ ઓળખીને, અને પોષવા ખાતર જેઓ સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ વખાણના વચનો કાઢે છે તેમનો સહવાસ ટાળવો જોઈએ ખુશામત કરવાની દાનત ન હોય પણ ભોળપણમા ઉત્તેજન આપવાને કોઈ સ્તુતિ કરતું હોય તો નિખાલસતાથી એવા મુરબ્બીઓને પણ કહેવું જોઈએ કે મારા દોષને એવું ઉત્તેજન નહીં આપતા માણસમાત્રને અમુક સ્તુતિનો ખોરાક મળે જ છે, અને એ અનિષ્ટ છે એમ પણ નથી પણ રોગીને અપથ્ય ખોરાક તો કોઈ ન આપે આવી રીતે ખોટા ખોરાક વગર ચલાવવાની ટેવ પાડવાથી ચિત્ત-વૃત્તિની નીરોગિતા ખૂબ કેળવાય છે

સાચા સેવાભાવમા પક્ષપાત નથી હોતો બધા પ્રત્યે સરખી જ રીતે સેવાવૃત્તિ વહે છે જેની જેટલી જરૂર તેટલી સેવા આપવા એ હમેશા તત્પર રહે લેનાર સકોચ કરે તો વાત જુદી

અહપ્રેમી માણસ શરૂઆતમા ખડતલ પણ હોય, સેવાભાવ એનામા પૂરેપૂરો હોય, તે અમુક બહાદુરી પણ બતાવે, સ્વાર્થત્યાગ સહેજે કરી શકે પ્રારભના દિવસોમા અહપ્રેમ સાથે ગમે તે સદ્ગુણો સારી રીતે નભી શકે છે, પણ વધી નથી શકતા અહપ્રેમની અસર આટલી સૂક્ષ્મ ન હોત, સ્થૂલ જ હોત તો સજ્જન લોકો રો હીન પ્રેમને તરત કાઢી મૂકત પણ એ લાભા વખત સુધી સુદર મુખ રાખીને મર્યાદશીલ મદદગાર સાથી તરીકે રહી બતાવે છે, અને ધીમે ધીમે પોતાનો કબજો જમાવતો જાય છે

અખડ ઉદ્યોગ, નમ્રતા, વ્રીડા, આત્મવિલોપન, સેવાપરાયણતા, સર્વસમાનતા અને કડવા ટીકાકારની સોબત — અહિંસાના એટલા ઈલાજો છે માર્ચ, ૧૯૩૧

૬૩

જૂનો શ્રાપ

सर्वे महत्त्वम् विच्छन्ति कुलं तत् अवसीदति ।

सर्वे यत्र विनेतारः राष्ट्रं तत् नाशम् आप्नुयात् ॥

જ્યારે આપણા દેશમાં મોટા મોટા પરિવાર એક જ જગાએ સપીને રહેતા હતા ત્યારે ઉપરની બે લીટીઓનું ખૂબ મહત્ત્વ હતું એ ઉપદેશ આપણે ન માન્યો મોટા પરિવારોમાં ઝઘડા અને ક્વેશ વધવા લાગ્યા, અને પક્ષીઓના ટોળાના જેવા નાના પરિવાર બધે જ માલૂમ પડે છે દરેકને પોતપોતાનું મહત્ત્વ વધારવું છે એટલે મોટા સમૂહોને ખડિત કરીને મિયા-બીબીના નાના નાના પરિવાર જ બનાવવા પડે છે

તેટલું તો આપણે કર્યું હવે રાષ્ટ્રનો વારો આવ્યો જે આપણે એક ત્રજથી ચાલીએ તો આપણી સ્વતંત્રતા આપણને મળી જાય અને આપણું રાષ્ટ્ર સામર્થ્યવાળું બને વિશ્વકલ્યાણની ઈચ્છા રાખવામાં આવે તો ભારતવર્ણના લોકો આખી દુનિયામાં જ્યેષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ બની જશે

પરંતુ તેને માટે જે દીર્ઘદર્શિતા જેઈએ, હૃદયની ઉદારતા જેઈએ, સહનશક્તિ જેઈએ અને આત્મવિલોપન જેઈએ તે આપણી પાસે ક્યા છે ?

આ દુર્દેવી દેશમાં આત્મવિલોપન વિના એકતા નહીં જ આવી શકે ઈશુના બલિદાનથી જ તેના ઉપદેશનું તેજ સિદ્ધ થયું હરિશ્ચંદ્ર અને શિબિએ મરીને જ પોતાનો ધર્મને સાચો સાબિત કર્યો પોતાના દેશના અને પોતાના કાર્યના દુકડા કરવા પાછળ જ આપણે મડયા રહીશું તો ભારત-માતા શી રીતે જીવતી રહેવાની !

ઓક્ટોબર, ૧૯૪૦

પ્રતિજ્ઞાનું મહત્વ

પરદેશી કાપડ ન વાપરવાની, ન ખરીદવાની, પાસે ન રાખવાની અને ન વેચવાની પ્રતિજ્ઞાઓ લેવાનું અને લેવડાવવાનું કામ આપણે કરીએ છીએ, તે વખતે પ્રતિજ્ઞા એટલે શું, તે શા માટે લઈએ છીએ, પ્રતિજ્ઞા કોણ લઈ શકે અને પ્રતિજ્ઞા અપાવનારની ફરજ શી છે એ વિષે કંઈક વિચાર કરી લેવો અગત્યનો છે

જે માણસની નૈતિક સ્થિતિ નીરોગી છે તેને અમુક વસ્તુ ખરાબ છે એટલું જાણાય કે તરત જ તે તેનો ત્યાગ કરી શકે છે છોકરા જેમ કડવી વસ્તુ મોમાથી ઝટ ફેંકી દે છે તેમ તેવો માણસ ખરાબ વસ્તુનો અનાયાસે ત્યાગ કરી શકે છે પણ આટલી નીરોગી સ્થિતિ જવલ્લે જ કોઈકના ભાગ્યમા હોય છે બાકી બધાને તો રાતદહાડો પોતાની અદર યુદ્ધ ચલાવવું પડે છે જે ખરાબ છે તેનું આકર્ષણ ભારે હોય છે, અને જે સારું છે તેની રુચિ કેળવતા શ્રમ પડે છે. હિતકર અને પ્રિયકર વચ્ચે જે આ સનાતન સગ્રામ ચાલ્યો છે તેમા ઘણી વાર મોહ પ્રબળ થાય છે, અને માણસ જે ત્યાજ્ય છે, જે નુકસાનકારક છે તેને જ વશ થાય છે અને તેનું ગ્રહણ કરે છે જે સારું છે તેને જ વળગી રહેવાની ઈચ્છા મનમા હોય છે ખરી, પણ ઘણી વાર તે નબળી પડી જાય છે તેને ખાસ મદદની જરૂર હોય છે

એ મદદ આપણે કયાથી મેળવીએ? જયાથી કમજોરીનો ઊગમ હોય ત્યાથી જ આ મદદ પણ મેળવવાની રહી નબળાઈ સામે લડવાની તાકાત હૃદયમાથી આવી શકે એ તાકાતને એકઠી કરી અસરકારક રૂપમા મૂકવી એનું જ નામ પ્રતિજ્ઞા

કોઈ વેપારીને નવો વેપાર શરૂ કરવો હોય અને પાસે મૂડી તૈયાર ન હોય તો જેમ તે ઘરનું ઘરોણું વેચીને પણ મૂડી ઊભી કરે છે તેમ આપણમાં રહેલી બધી નિશ્ચયશક્તિ, સકલ્પશક્તિ ભેગી કરી આપણે પ્રતિજ્ઞા લઈએ

છીએ વેપારી બધી જ મૂડી ખોઈ બેસે ત્યારે તેને ધરના ધરેણા કામ આવે છે ધરેણા જ જ્યારે ચાલ્યા જાય ત્યારે માણસ શું કરે? જ્યારે મોહ અતિ પ્રબળ થાય છે ત્યારે સૂતેલી નિશ્ચયશક્તિ જાગ્રત કરી, ખૂણાખાચરામા પડેલી ધર્મ-બુદ્ધિ એકઠી કરી તેને બળે માણસ પ્રતિજ્ઞા લે છે પ્રતિજ્ઞા એ માણસની છેલ્લી તાકાત છે તાકાતમદ માણસ જ પ્રતિજ્ઞા લઈ શકે છે પણ એક વાર પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તે જીવને જોખમે પાળવી જોઈએ, કેમ કે તે આપણી છેલ્લી મૂડી છે માણસની પ્રતિજ્ઞા એ સતીના સત જેવી મોઘી વસ્તુ છે તે તોડીને જીવવું એ નરકવાસ સમાન લાગવું જોઈએ માટે પ્રતિજ્ઞા લેતા પહેલા પ્રતિજ્ઞા યોગ્ય છે કે નહીં, ધર્મને અનુસરીને છે કે નહીં એ માણસે પ્રથમ તપાસવું જોઈએ, અને પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તેને ટકાવવા માટે જે જે અનુકૂળ સંજોગો જરૂરના હોય તે પોતાની આસપાસ ભેગા કરવા જોઈએ પોતાનો નિશ્ચય ડગે એવી પરિસ્થિતિમા કોઈ પોતાને ન જ મૂકે

બીજી દૃષ્ટિએ જોતા માણસની પ્રતિજ્ઞા એ ઈશ્વર પ્રત્યે શરણાગતતા છે સર્વ ધર્મના અને સર્વ કાળના સત્પુરુષોનો અને ભક્તજનોનો અનુભવ છે કે ઈશ્વર સત્ય સકલ્પનો, દૃઢ પ્રતિજ્ઞાનો મદદગાર છે, બેલી છે તેને શરણ જઈ, તેની કૃપા યાચી, તેને સાક્ષી રાખી પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તે ટકાવવામા ઈશ્વર જરૂર મદદ કરે છે પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી તેનું સ્મરણ કાયમ રહે, જાગ્રત રહે એવી ખાસ સાવચેતી રાખવી જોઈએ આપણા વ્યવહારમા કે વિનોદમા પ્રતિજ્ઞાની ઠઠ્ઠામશ્કરી સહન કરવી આપણને છાજે નહીં

માણસની પ્રતિજ્ઞા એ એની આબરૂ છે, તેનું સત છે, સ્વમાનનો સાર છે પ્રતિજ્ઞા એ આપણી છેલ્લી શક્તિ છે જીવને જોખમે તેને સાચવવી જોઈએ

આત્મરક્ષા

‘સ્વવીર્યગુપ્તા હિ મનો પ્રસૂતિ.’

કાવિદાસના રઘુવંશમા આ લીટી આવી છે ત્યાં એનો સકુચિત અર્થ છે આપણે એનો વ્યાપક અર્થ લેવાના આ જ ભાવનો એક શ્લોક મનુસ્મૃતિમા છે મનુનો દરેક વશજ એટલે કે દરેક માનવી પોતાનું રક્ષણ પોતાના જ વીર્યથી એટલે કે બળથી કરે, એવી ઋષિઓની આજ્ઞા છે એ જ સાર્વભૌમ મનુષ્યધર્મ છે માણસ પોતાની રક્ષા બાહુબળથી કરે અથવા આત્મબળથી કરે, પરંતુ પોતાનું રક્ષણ પોતે જ કરે એ સ્વાભાવિક છે જો પોતાનું એકલાનું બળ પૂરતું ન હોય તો આત્મરક્ષા માટે માણસ જરૂર બીજાની મદદ લઈ શકે છે પરંતુ પોતાનો જાન બચાવીને તે બીજા ઉપર કદી આધાર રાખનારો ન બને. પહેલા તે પોતાની બધી શક્તિ વાપરે અને પછી પૂર્તિ રૂપે જ બીજાની મદદ લે. પણ પોતાનો પ્રયત્ન તે કોઈ પણ સ્થિતિમા શિથિલ ન બનાવે

આત્મરક્ષાનું કર્તવ્ય જેમણે છોડી દીધું છે તેમને નથી સપત્તિ રાખવાનો અધિકાર કે નથી લગ્ન કરીને ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવાનો સન્યાસી લોકો પોતાના દેહને પણ પરિગ્રહ ગણીને એનીયે પરવા કરતા નથી તેમની વાત જુદી છે

બાકીના સૌએ આત્મરક્ષા ઉપરના બે માર્ગોમાથી એક માર્ગે કરવી રહી.

જૂન, ૧૯૪૧

હૃદય-સામર્થ્ય

ખાતરી લાયક દેશી ખાડ મળતી હોય અને તે આપણે ખાઈએ તો તેમાં કશું ખોટું નથી પ્રમાણસર ખાડ ખાવાથી શરીરને જરાયે નુકસાન નથી પહોંચતું, કઈક લાભ જ થતો હશે ખાડ ન ખાવાથી શારીરિક કે બૌદ્ધિક શક્તિ વધે છે એમ પણ કોઈએ અત્યાર સુધી કહ્યું નથી, છતાં આપણે ખાડ ન ખાવાનું વ્રત લઈએ છીએ તેનો ઉદ્દેશ શો? ખાડ ઈરાદાપૂર્વક છોડનાર બધા બેવકૂફ છે એમ જ્યાં સુધી આપણને ન લાગે ત્યાં સુધી ખાડત્યાગનું રહસ્ય શોધવું જોઈએ

ઈષ્ટ ઓટલે કે હિતકર અને પ્રિય વસ્તુ છોડવાથી સંકલ્પસામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, હૃદયધર્મનો ઉદય થાય છે, દીક્ષિત જીવનની અખડ સ્મૃતિ રહે છે, હાથે પ્રમાદ થવાના સંભવ ઓછા રહે છે, પોતાનું જીવન ઉન્નત, પવિત્ર અને સેવા-પરાયણ કરવા માટે છે, એની સ્મૃતિ રહે છે, અને સતત વ્રત એ દીક્ષાસ્વીકારની અખડ અનુમતિ છે એકાદ વસ્તુ અનિષ્ટ છે, જોખમકારક છે એની પ્રતીતિ થયા પછી તેની સામે વ્રત લેવાનું રહેતું નથી એર ન ખાવાનું વ્રત કોઈ લેતું નથી સામાન્યપણે જે ઈષ્ટ લાગે છે, જેની વાસના હમેશા રહ્યા કરે છે એવી વસ્તુના ત્યાગની જ કિંમત છે એ દ્વારા જ સંકલ્પસામર્થ્ય વધે છે ચારિત્રનો આધાર એના પર જ છે એવો ત્યાગ જેટલો મોટો અને સફળ તેટલી અસાધારણ કાર્યશક્તિ, બુદ્ધિશક્તિ અને પુરુષાર્થસિદ્ધિ પ્રગટ થાય છે

વિવાહ ન કરવાનો નિશ્ચય કરતા પહેલાં વિવાહ કેટલી રીતે અનિષ્ટ છે એની સાગોપાગ મીમાસા સાલબવાની શી જરૂર? માની લો કે વિવાહ એ રૂપાળી વસ્તુ છે, અનેક રીતે હિતકર છે, છતાં દેશસેવાને કાળે સંકલ્પસામર્થ્ય વધારવા માટે અને હૃદય વ્યાપક તેમ જ એકાગ્ર કરવા માટે એનો ત્યાગ કરવા તૈયાર છો કે નહીં એનો જવાબ પોતાના હૃદયને આપો લખ્ખન-છખ્ખનમા પડવાની શી જરૂર? સીધો જવાબ દો હા કે ના ત્રાજવામા બેમો અને નીચે ઊતરો કેટલી લાયકાત છે એનો ઝટ નિર્ણય આવી જાય પાતાના

તોલ પ્રમાણે જીવન ગાળવાનું નક્કી કરી તે સ્થાન પર બેસી જવું મોક્તુ ન મોક્તુ ક્ષમ. એ સ્થિતિ કેટલા દિવસ સુધી ચાલવાની? જોઈએ છે હૃદય-સામર્થ્ય, અને આરાધના ચાલે છે તર્કવિતર્કની એમ પાર કેમ આવે? રસ્તો ન જડતો હોય, સિદ્ધાંતની ખાતરી ન થતી હોય, તો જ્ઞાનીને પૂછી શકાય, પણ પોતાનો રસ્તો તો પોતે જ કાપવાનો છે પરંતુ જ્ઞાન થયા પછી 'હા' કે 'ના'નો નિર્ણય કરી નાખવો એ જ ઠીક છે. જે વધારે સમજે છે તેનામા ચારિત્રના ઉત્કર્ષની અપેક્ષા રખાય છે

એનું દેવાળું ન કાઢીએ

૧૯૨૯

૬૭

તર્ક અને ભાવના

તર્ક અને ભાવના બન્ને મનુષ્યત્વના આવશ્યક અંગ છે તર્કશૂન્ય ભાવના જેટલી દોષરૂપ છે તેટલો જ ભાવનાશૂન્ય તર્ક પણ દુષ્ટ છે બુદ્ધિ અને હૃદય ઉભયનો જ્યારે મેળ હોય છે ત્યારે જ મનુષ્યની સાચી ઉન્નતિ થાય છે એ બેમા પ્રધાનપદ કોનું ને ગૌણપદ કોનું એ કહેવું મુશ્કેલ છે છતાં એટલી વાત તો શાસ્ત્રશુદ્ધ અને અનુભવવિદ્ધ છે કે મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ વિશેષે કરીને ભાવના પર જ આધાર રાખે છે 'આ પુરુષ શ્રદ્ધામય છે', 'જેવી જેની શ્રદ્ધા તેવું તેનું જીવન', એ પરમાત્માના વચનો છે તર્કમા પ્રેરણા નથી; તર્કમા જીવનરસ નથી તર્ક પ્રેરણાનો ચોકીદાર છે જેમ કોઈ મુગ્ધ રાજકન્યા, તેજસ્વિની ન હોય ત્યાં સુધી તેના રક્ષણને માટે ચોકીદાર રાખવા પડે છે, તેમ જ્યાં સુધી પ્રેરણા એના શુદ્ધ સ્વરૂપમા પ્રકટ થઈ નથી ત્યાં સુધી તર્કની પ્રતિષ્ઠા છે વસ્તુતઃ તો તર્ક અપ્રતિષ્ઠિત છે.

તર્કમા શૌર્ય નથી, તર્કમા વીર્ય નથી, તર્કમા કાર્યપ્રેરક સાહસ નથી, તર્કમા ત્યાગ નથી તર્ક નિરન્તર જાગ્રત રહે છે, તેથી તેની આખો તર રહે છે તર્ક અતિ સાવધાન હોય છે તેથી અતિતર્ક પુરુષાર્થવિહીન બને છે અને ઘણી વાર તે નિર્દય બને છે એકલો તર્ક મનુષ્યને સ્વહિતવાદી બનાવી અધોગતિની ખાડમા નાખે છે તર્કના હાથમા કેવળ વૈશ્યધર્મના ત્રાજવા જ હોય છે

ભાવનામાં વીરવૃત્તિ હોય છે ભાવનામાં દિવ્ય દૃષ્ટિ હોય છે પોતાના ભોળપણથી જ ભાવના હમેશા સુરક્ષિત રહે છે ભાવનાના અતિરેકથી થનારું નુકસાન ક્ષણિક અને નુરુછ હોય છે; તર્કના અતિરેકથી થતી હાનિ તો આત્માને જ ક્ષીણ કરી નાખે છે

દુનિયામાં એક પણ મનુષ્ય એવો નથી જેનામાં તર્ક અને ભાવનાનું મિલન ન હોય છતાં એ બેમાંથી રાજપદ કોને મળે છે એના પર જીવન-મૂલ્યોનો બધો આધાર છે જે તર્ક રાજ બની જાય અને ભાવનાને પોતાની દાસી બનાવે તો મનુષ્ય ધૂર્ત અને વિદ્વાન પશુ બની જાય છે ભાવનાના ઢોંગ કરીને તે દુનિયાને ઘણા વખત સુધી ઠગી શકે છે અને પોતાને પણ એ કંઈ ઓછો નથી ઠગતો

એથી ઊલટું જે આપણે ભાવનાને હૃદયેશ્વરી અને તર્કને એનો વિશ્વાસુ સેવક અથવા સલાહકાર બનાવીએ તો ઔદિક અને પારલૌકિક ઉભય ઉન્નતિ સાધી શકીએ, આપણા મનુષ્યત્વનો સપૂર્ણ વિકાસ થઈ શકે અને દરેક વ્યક્તિ સમાજનું સારું સ્વરૂપ ઓળખીને સમાજની કલ્યાણકારી સેવા કરી શકે

આ દેશમાં અગ્રેજોને જે અગ્રેજી વિદ્યા શરૂ કરી છે તે પ્રોટેસ્ટન્ટ-વૃત્તિપ્રધાન છે ભાવના પર એને બહુ શ્રદ્ધા નથી ‘ભાવના મનુષ્યના મનનો એક વિકાર છે, બુદ્ધિ જ મનુષ્યનું સારસર્વસ્વ છે, સ્વાર્થદૃષ્ટિ અત્યંત સ્વાભાવિક અને તેથી જ ઉચિત છે, અને તર્કની દૂરદૃષ્ટિથી સધાયેલો દરેક જણનો સ્વાર્થ જ સકળ જગતનું કલ્યાણ કરવાને સમર્થ છે’—આવા વિચારોના પાયા પર આ પ્રોટેસ્ટન્ટ વિદ્યાની ઈમારત ઊભી છે અગ્રેજોની વિદ્યા લઈને આપણે ખ્રિસ્તી તો ન બન્યા, પણ પ્રોટેસ્ટન્ટ તો જરૂર થઈ ગયા છીએ તે જ કારણથી આપણી સામાજિક અને રાજકીય હિલચાલોમાં આજ સુધી આપણે ઔદિક સુખોપભોગ, સ્વચ્છન્દ અને અગત સ્વાર્થને સ્વાભાવિક માનીને તેમને પ્રતિષ્ઠા અર્પેલી છે સ્વાર્થ અને સુખલાલસા પોતે જ એટલા બળવાન છે કે એમનું અપમાન કરતા રહેવા છતાં એમનો પ્રભાવ મનુષ્યના હૃદય ઉપર અનેક વાર પડે છે પણ જ્યાં એમને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા મળી ગઈ એટલે તો તેમની લીલાના વૈભવની વાત જ શી કરવી? બેશક આ પ્રોટેસ્ટન્ટ વૃત્તિ અન્તિમ લાભને સારું ક્ષણિક ત્યાગ અને અગવડ

વેઠવાને તૈયાર હોય છે, પણ એ તો અસુરોની તપસ્યા દૈત્યો તપસ્યામા દેવો કરતા ઊતરતા નથી હોતા.

મનુષ્યે તર્કનો સમૂળો ત્યાગ કરવો એમ કહેવાનો આશય નથી જે ભાવનાને તર્ક ઉખાડી શકે તે શુદ્ધ ભાવના નથી, એ તો મોહ છે. એનો ત્યાગ જ કરવો ઘટે છે શુદ્ધ ભાવનાને તર્ક કાપી નથી શકતો, એટલું જ નહીં પણ ભાવના સુધી પહોંચવાની પોતાની અશક્તિ કબૂલ કરીને પાછો હઠી જાય છે

નવેમ્બર, ૧૯૨૩

૬૮

ધર્મનો આધાર બલિદાન

અમુક વિચાર પ્રથમ કોને સૂઝ્યો એ બહુ મહત્ત્વનો સવાલ નથી, પણ તે વિચાર પાછળ પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવા કોણ તૈયાર થયો, તે વિચાર સ્વીકારવા જ્યારે કોઈ તૈયાર ન હતું ત્યારે એકલા રહીને પણ હિંમત-પૂર્વક તેની હિમાયત કોણે કરી અને તે અમલમા કોણે આણ્યો તે તરફ દુનિયાની આખ જાય છે, તેને જ એ વિચારનું શ્રેય મળે છે, મળવું જોઈએ

હજારો વર્ષથી ચાલતા આવેલા મનુષ્યસમાજમા જે અનેક જાતના સદ્ગુણો આપણે જોઈએ છીએ તે આજે ગમે તેટલા સ્વાભાવિક કે સહેલા થયા હોય તોપણ શરૂઆતમા દરેકની પાછળ અમુક વ્યક્તિનું કે વ્યક્તિઓનું બલિદાન છે જ આદર્શો અને ધ્યેયો, સદ્ગુણ અને ટેક મોઢાની વરાળથી બધાતા નથી, પણ ધીરોદાત્ત ચારિત્ર્યથીલ વીરોના પરસેવા અને લોહીથી જ બધાય છે

એક ધર્મત્માએ પોતાનું બલિદાન આપ્યું ત્યારે જ ગુલામોની સાઠમારી કરાવવાની જગલી પ્રથા પ્રાચીન યુરોપમાથી નીકળી અનેક લોકોએ પોતાનું બલિદાન આપ્યું ત્યારે જ ગુલામીની પ્રથા પાપમૂલક છે એમ સિદ્ધ થયું અનેક જાતની પ્રાણાતિક વેદનાઓ પ્રહ્લાદે વેઠી ત્યારે જ તે નામમાહાત્મ્ય સિદ્ધ કરી શક્યો મીરાબાઈએ ઝેરનો પ્યાલો પીને જ પ્રભુભક્તિનું

સર્વોપરિપાણુ સિદ્ધ કર્યું હજારો મુસલમાન લોકોએ આપભોગ આપીને જ હજરત પેગમ્બરનો એકેશ્વરી ધર્મ લોકમાન્ય કરાવ્યો ઈશુએ અલૌકિક બલિદાન આપીને જ પોતાના પ્રેમધર્મની સત્યતા દુનિયા આગળ સિદ્ધ કરી, અને પછી યુરોપના અને આફ્રિકાના તેના ધર્મવીર અનુયાયીઓએ જન આપીને જ તેનો પ્રચાર કર્યો શીખોના બલિદાનની વીર ગાથા કોણ નથી જાણતું ?

શૈવ ધર્મ અને વૈષ્ણવ ધર્મ, જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ, શીખ ધર્મ અને મહારાષ્ટ્ર ધર્મ એકેએક બલિદાનના જ પાયાથી સ્થાપિત થયા છે જેની પાછળ આપભોગ નથી તે સદ્ગુણ સમાજે સ્વીકાર્યો નથી ગાયનું રક્ષણ કરવા મારુ દિલીપ રાજથી માડીને કેટલાયે હિન્દુઓએ પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરેલા છે પ્રતિજ્ઞાપાલનને અર્થે હરિશ્ચન્દ્રે રાજપાટ છોડી દીધા શરણાગતનું રક્ષણ કરવા શિબિ રાજાએ પોતાના માસનું અર્પણ કર્યું

આ યુગને માટે છે સ્વદેશીધર્મ તેની પાછળ પણ બલિદાન આપવાની જરૂર છે પોતાની કમાણી કે કેળવણી ઓછી કરી કાતવામા વખત ગાળવો, મોજશોખ અને ખોટી રસિકતા તજી દઈ ખાદીને જ અપનાવવી, પરદેશી કપડાનો વેપાર ગમે તેટલો જમી ગયો હોય તોપણ અધર્મ જાણી તેનો ત્યાગ કરવો, પરદેશીનો ત્યાગ કરાવવા માટે પ્રયાસ કરતા જે આપત્તિઓ વેઠવી પડે તે બધી શાંતિથી સહન કરવી, અને પરદેશી કપડાના મોહમાં સપડાયેલા લોકો જે બીજા સિતમ ગુજારે તે બધો ગુસ્સો આણ્યા વગર બરદાસ કરવો, એ આજના સમાજની યુગધર્મની તપશ્ચર્યા છે

ગાંધીજી આવી તપશ્ચર્યા કરવા માટે જ જેલ જઈ બેઠેલા છે હિંદ જો સ્વદેશીધર્મનો પૂર્ણ સ્વીકાર નહીં કરે તો આ પુરાણ-પ્રસિદ્ધ દેશનો પણ નાશ થવાનો છે સ્વદેશી વગર સ્વરાજ્ય મળે નહીં અને ટકે પણ નહીં સ્વદેશી-ધર્મનું મહત્ત્વ લોકોના મન પર ઠસાવવા અને પરદેશીનો નાશ કરવા શાંત તેમ જ ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરવાની જરૂર છે તપશ્ચર્યાથી જ ધર્મનો પ્રચાર થાય છે બલિદાનથી જ ધાર્મિક આદર્શો બધાય છે

રાષ્ટ્રોનું ઉત્થાન અને પતન

વર્ધતિ અઘર્મેણ નર, તતો મદ્રાણિ પશ્યતિ ।

તત સપત્તાન્ જયતિ, સમૂલસ્તુ વિનશ્યતિ ॥

મહાભારતમાને આ શ્લોક સ્વર્ગીય શ્રી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરનો ખૂબ પ્રિય શ્લોક હતો વારવાર તેને તેઓ પોતાના નિબધો અને પ્રવચનોમા વાપર્યા કરતા હતા મનુષ્ય સમાજના ક્ષણિક ઉત્થાન અને ધોર પતનનો સનાતન નિયમ આ મત્રમા ગૂંથી લેવામા આવ્યો છે

જે માણસ નેકીથી કામ કરે છે તેને માલદાર થવા માટે વરસો સુધી મહેનત કરવી પડે છે જે માણસ સફળતાપૂર્વક બેઈમાની કરે છે તે બહુ જ ઝડપથી ધનવાન બની જાય છે બીજા વેપારીઓને માત કરીને તે આગળ વધી જાય છે પરંતુ છેવટે કોઈ દહાડો તેની આ બેઈમાની તેને જરૂર પાડી દે છે અધર્મનું ફળ તરત તો ખૂબ સરસ મળે છે એ ફળની નજરે જોતો જોતો માણસ આગળ વધે છે પોતાના હરીફોને સહેલાઈથી દબાવી દે છે પરંતુ તેના પાપનો ભાર જ્યારે પૂરો થઈ જાય છે ત્યારે તે જડમૂળથી ઊખડી જાય છે અને તેનો એવો તો સર્વનાશ થઈ જાય છે કે તે ફરીથી કદી પણ માથું ઊંચું કરી ન શકે

આ મત્રમા શત્રુને માટે હરીફ અથવા તો સપત્ન શબ્દ વાપર્યો છે સંસ્કૃતમા સપત્નનો અર્થ ઓરમાન ભાઈ થાય છે આ શબ્દમા પણ એક ભારે રહસ્ય રહેલું છે સ્વાર્થી અધર્મી મનુષ્ય પોતાના જ ભાઈને, તેની માતા જુદી હોય છે એટલા જ કારણે, પોતાનો ભાઈ ન ગણતા શત્રુ ગણે છે અને તેના પ્રત્યે દુશ્મની રાખે છે. ધર્મ કહે છે કે જો વિશ્વકુટુબનું સત્ય ધ્યાનમા લેશો તો પોતાના દરેક શત્રુને પોતાના પિતાનો પુત્ર સમજીને તેને તમારે ગળે લગાડશો જેનો વિરોધ કરવો પડે છે તે છેવટે તો આપણો ભાઈ જ છે એ વાતને એક ક્ષણ પણ ન ભૂલો તો તમારે હાથે તેનું બૂરું કદી નહીં થાય અને તમારે કદી પસ્તાવું નહીં પડે

આ કલ્યાણકારી સિદ્ધાંત નહીં જાણનાર ‘માણસ અધર્મ કરીને આગળ વધે છે બધા પ્રકારના લાભ પામે છે પોતાના ભાઈઓને દુશ્મન માની તેમની ઉપર વિજય મેળવે છે, પરંતુ અધર્મને કારણે તેના જીવનનો પાયો જ ખોખરો થઈ જવાથી સમય આવ્યે તે ઊખડી જાય છે’

દુનિયાના મોટા મોટા રાષ્ટ્રો આ સનાતન નિયમને વખતસર સમજ લે તો !

સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૧

૭૦

તેજસ્વિતા અને તપસ્વિતા

દેશમા સ્વાનાત્ર્ય યજ્ઞ સ્તંભી રહ્યો છે ભલે તે સૌમ્યસાત્ત્વિક સ્વરૂપનો હોય પરંતુ આ યજ્ઞમા આહુતિઓ તો આવી આવીને પોતાનો બલિ આપી જ રહ્યો છે આવે વખતે માત્ર ભાપાની જ ચર્ચા કરતા રહેવું ખૂબ બેહુદુ દેખાય છે અને તેમાયે જેમણે દેશની ગુલામી સારી રીતે હજમ કરી લીધી છે અને જેમને માત્ર પોતાના વ્યક્તિગત, સાપ્રદાયિક કે પ્રાતીય સ્વાર્થ સાથે જ મતલબ છે એવા લોકો સાથે પાનુ પડે છે ત્યારે તો ચિત્તમા બેહદ ગલાગિ ઉત્પન્ન થાય છે દેશના સૌથી મોટા શત્રુની સામે લડવાને બદલે જ્યારે અદર અદરના ઝઘડા જ ફેલાવવાની નોબત વાગે છે ત્યારે વિચાર આવે છે કે આપણે કોઈ પૂર્વના પાપને કારણે ઘોર નરકમા પ્રવેશ કર્યો છે પરંતુ જ્યારે અતર્મુખ થઈને દુઃખ સાથે તેનું કારણ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે ખબર પડે છે કે આ નરક કાઈ બહારથી આવેલું નથી પરંતુ આપણા જ રાષ્ટ્રીય પાપોના ફળ રૂપી આ સ્થિતિ આપણી સામે મોં ફાડીને ઊભી રહી છે ધર્મ-ધર્મની વચ્ચે જ્યારે સાપ્રદાયિક ઝઘડા ચાલવા લાગે છે ત્યારે આપણે એકબીજાના ધર્મોની નિંદા કરવાનું શરૂ કરીએ છીએ આ દુનિયામા કોઈ પણ ધર્મ ઝઘડો-ફિસાદ મચાવવા નથી આવ્યો એ વાત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ આપણા દેશમા જે બૂરાઈ પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવી છે તે આજે અનેક રૂપે તકલીફ આપી રહી છે આપણા અને પારકાના ભેદ,

ઊંચ-નીચ-ભાવના પાખડ, સ્વાર્થની સંકુચિતતા, અદર અદરની ઈર્ષા, દ્વેષ અને ગેરસમજ એ આપણી જૂની બદીઓ છે જ્યાં સુધી આપણે તેને હઠાવી નહીં દઈએ ત્યાં સુધી આગળ વધવાની આશા વ્યર્થ છે ઉદારતા વિના આપણે આ બદી કે બૂરાઈને દૂર નહીં કરી શકીએ

પરતત્રતાની સામે યુદ્ધ ચલાવતા આપણે આપણી તેજસ્વિતા બતાવી શકીએ છીએ પરંતુ આપણી અદરનું પોતીકું પાપ ધોવાને માટે તો આપણે રચનાત્મક કાર્યરૂપી રાષ્ટ્ર સંગઠન કરનારી તપસ્યા જ કરવી પડશે તપસ્યાના પ્રજ્વલિત અગ્નિમા જ દોષ બાળી શકાય છે તે વિના સ્વાધીનતાનું યુદ્ધ નહીં ચાલી શકે આ સમજીને આપણે, નમ્રતા સાથે, ભાષા સંગઠનનું કામ પણ કરવું પડે છે.

આપણે કોઈક દિવસે ગોહત્યાના સવાલ ઉપર લડ્યા, કોઈક દિવસે વાઝા વગાડવા ન વગાડવાના સવાલ ઉપર લડ્યા, કોઈક દિવસે ધારાસભાની ખુરશીઓ માટે લડ્યા, તો કોઈક દિવસ નોકરીઓના પ્રમાણ ઉપર આજે આપણો આખો ઝઘડો રોકઠો થઈને ભાષાના સ્વરૂપ ઉપર આવીને ઊભો છે આપણું રાષ્ટ્રીય પાપ આ બધા ઝઘડામાં એક જ વાતની નિર્લજ્જ સલાહ આપે છે — અદર અદર લડતા રહો જેથી પરતત્રતા અને પરાધીનતાની વિરુદ્ધ લડવાની નોબત જ ન આવે આજ સુધી આ શિખામણ આપણે માનતા આવ્યા જ છીએ હવે એને ક્યાં સુધી રાગળ ચલાવીશું?

ફેબ્રુઆરી, ૧૯૪૧

સામર્થ્ય કઈ વાટે ?

पुण्यस्य फलम् अिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवाः ।

આપણા લોકોને આપણો સમાજ સમર્થ જોઈએ છે, સગઠિત જોઈએ છે, વૈભવને શિખરે પહોચેલો જોઈએ છે એ સ્થિતિ આજે નથી એટલું તો સૌ કોઈ જાણે છે અને છતાં આજની સ્થિતિમાં કશો ફેરફાર કરવાની તૈયારી નથી વિકાસ અને ઉત્કર્ષને માટે જે કષ્ટ વેઠવા પડે છે, જે શુદ્ધિ કરવી ઘટે છે, જે ક્રિમત આપવાની હોય છે તેની તૈયારી નથી હોતી એ ક્યા સુધી ચાલે ? અન્ય યમાજોની શક્તિ જોઈ એમની અદેખાઈ કરવી એ સહેલું છે, સ્વાભાવિક પણ હોય પણ અદેખાઈથી શું વળવાનું હતું ? અદેખાઈથી કોઈનું લોહી વધ્યાનો દાખલો નથી, લોહી બળી જવાનો જ સભવ વધારે આસપાસના લોકોને આપણા કરતા વધારે સમર્થ જોઈ એમની નિંદા કરવી, એમના દોષો બતાવવા, એમનો દ્વેષ કરવો, એમની ચડતી જોઈને બળવું, — એમાં ભલે સમાધાન હોય, પણ એથી આપણું સામર્થ્ય તો વધવાનું નથી જ ઊલટું અકારણ દ્વેષ કરવાથી આપણી શક્તિ આપણે ખોઈ બેસવાના, આપણી મૂઝવણો વધારવાના, અને દહાડે દહાડે નીચે જ પડવાના જેની પ્રગતિ જોઈને આપણે બળીએ છીએ તેના સદ્ગુણોનું અનુકરણ કરવાની આપણને કોણે ના પાડી છે ?

પણ એ કામ મહેનતનું છે, કષ્ટનું છે એ મહેનત અને એ કષ્ટ કર્યા વગર કેવળ ઈચ્છાથી આપણી બધી કામનાઓ પરિપૂર્ણ થાય એવી આશા રાખી અલાદીનના ફાનસની રાહ જોવી એ નામદાઈ છે, એ જ નાસ્તિકતા છે

આપણામાં સગઠન જોઈતું હોય તો તે બીજની અદેખાઈ ઉપર અથવા બીજની બીક ઉપર, બીજા પ્રત્યેના વધતા અવિશ્વાસ ઉપર આપણે નહીં રચી શકીએ એ તો આપણો દાપો દૂર કરી, ઉચ્ચ-નીચભાવનો મેલો આગ્રહ છોડી પ્રેમધર્મ — હૃદયધર્મને ઓળખી એકબીજા સાથે માનભર્યો ઉદાર સહકાર કરવાથી જ થઈ શકે એમ છે ' જૂનો રોડે દોષ છોડીશ નહીં અને છતાં મારે

મારુ સામર્થ્ય કેળવવુ છે, ' એ જાતનું વલણ રાખવાથી કોઈ કાળે સઘ કાશીએ પહોચવાનો નથી અભિમાન એ જ ચડાળ છે એનો જ્યા સુધી આપણે ત્યાગ કર્યો નથી ત્યા સુધી આપણી શુદ્ધિ થવાની નથી

હરિજનોએ કશો ગુનો કર્યો નથી, આપણે જ એમની સામે ગુનો કર્યો છે એમનો કોઈ ગુનો હોય તો એ અજ્ઞાનને લીધે છે, આપણે એમની સ્થિતિ કંફોડી કરી મૂકી, એમની જીવનયાત્રા લગભગ અશક્ય કરી મૂકી એને પરિણામે છે જ્યારે આપણો ગુનો સત્તાના મદને પરિણામે, પવિત્રતાના અભિમાનને પરિણામે છે આપણે પ્રથમ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવુ જોઈએ એ કર્યા વગર સામાજિક એકતા સ્થપાવાની નથી, સમાજ સમર્થ થવાનો નથી, આબરૂના દિવસો આવવાના નથી સારી સ્થિતિની ઈચ્છા કરવી મહેલ છે એને માટે મથવું, પુરુષાર્થ કરવો, સકુચિત સ્વાર્થ છોડવો, નિર્મળ થવુ એ અઘરુ છે, પણ એ જ જરૂરનુ છે

૭૨

જીવન — વ્યાપાર

જ્ઞાન અને કર્મ કર્મની મદદથી જ જ્ઞાન વીર્યવત્તર થાય છે કર્મની કસરત વિના જ્ઞાનનો પાયકરસ પેદા થઈ શકે નહીં

જાગૃતિ: માણસોનો મોટામા મોટો દોષ એ છે કે એ પોતાનો અનુભવ ફરી ફરીને ભૂલે છે માણસ ભૂલ કરે છે, સહન કરે છે, પસ્તાય છે, પણ ફરી પાછો તેવો પ્રસંગ આવે એટલે જૂનો અનુભવ ભૂલીને ફરી એ ને એ જ કામ કરે છે આવે પ્રસંગે જૂના અનુભવનો માનસિક સાક્ષાત્કાર થાય — એટલે કે સ્મરણ થાય એ જાગૃતિ એ સ્મરણ એ જાગૃતિજ્ઞાનથી થાય

સકામ કર્મમા સ્વાર્થ હોય છે, myself against all એ ભાવ હોય છે નિષ્કામ કર્મ કરનાર સાર્વભૌમને ઓળખીને કામ કરે છે એથી તાત્કલિક વિપરીત પરિણામ આવે તોપણ એ વિચલિત થતો નથી

જગતમા તપસ્યા અટકી એટલે સામ્યાવસ્થા બગડે જ. એ સામ્યાવસ્થા ફરી આણવાને યજ્ઞ કરવાની જરૂર.

શો બાધ લઈશું?

નીચે લખેલો સંસ્કૃત શ્લોક બધે પ્રચલિત છે:—

વિરલા જાનન્તિ ગુણાન્ વિરલા કુર્વન્તિ નિર્ઘને સ્નેહમ્ ।

વિરલા પર-કાર્ય-રતા પરદુ સ્નેનાપિ દુ સ્થિતા વિરલા ॥

આ શ્લોકમાં જ્યાં મનુષ્યસમાજની સ્થિતિનું વર્ણન છે ત્યાં મનુષ્ય-હૃદયની અધઃશક્તિનું પણ ચિત્ર છે. ગુણોની કદર કરનારા હૃદયમાં ઓછા હોય છે, ગરીબોની સાથે દોસ્તી કરનારા ઓછા હોય છે, બીજાઓનું ભલું કરવા પાછળ ખપી જનારા જવલ્લે જ મળે છે, એટલું જ નહીં પણ બીજાના દુ ખે દુ ખી થનારા લોકો પણ ઘણા મળતા નથી વાત સાચી છે પરંતુ તેનું આવું સ્પષ્ટ કીર્તન કરવાથી શો લાભ? એવા વિરલા લોકોની જ્ય બોલીને જ સતોષ માનવો છે કે શું?

સદ્ગુણોની પ્રશંસા કરવામાં આપણે જેટલા કળૂસ થઈએ છીએ તેટલા પ્રમાણમાં ગુણવાન લોકોને, આત્મસ્તુતિનું પાપ વહોરીને પણ, પોતાની બચાઈ કરવી પડે છે તેથી સારો માર્ગ તો એ છે કે આપણે ભલાઓની ભલાઈની મુક્તકંઠે કદર કરીએ.

જે ગરીબો સાથે સ્નેહ કરનારા ઓછા જ રહેશે, તો ધનિકોની ઉદારતા ઉપર આધાર રાખીને સમાજની સ્થિતિ કેવી રીતે સુધરવાની? પછી તો ધનિક અને ગરીબની વચ્ચે વર્ગવિગ્રહ અનિવાર્ય છે.

જે બુદ્ધિશાળી અને શક્તિશાળી લોકો સ્વાર્થી બને અને અને પરકાર્ય—સમાજકાર્ય—નહીં કરે તો, જેમ આપણા દેશમાં બન્યું છે તેમ, આખો સમાજ નિપ્રાણ બની જશે અને જે સહાનુભૂતિનો પ્રવાહ પણ સામાન્ય મનુષ્યના હૃદયમાંથી સુકાઈ જ જશે તો મનુષ્યત્વનો જ નાશ થશે.

ઉપરના શ્લોકમાં આજની દુર્દશા બતાવી છે, નહીં કે માણસ જનની મારી સ્થિતિ.

ધનવાન લોકોમા કેટલાક જીવનદરિદ્રી પણ હોય છે અને કેટલાક વિપુલ જીવનવાન પણ હોય છે પરકાર્યમાં રત રહેનારા લોકોની સાખ્યા તથા યોગ્યતા વધી રહ્યા છે એમા શકા નથી, અને સહાનુભૂતિ તો જાતિ, ધર્મ, પથ, ભાષા વગેરેની મર્યાદા ઓળંગીને વિશ્વવ્યાપી બનવાની કોશિશ કરી રહી છે એક બાજુ સ્વાર્થ અને સામર્થ્યનું સંગઠન કરીને, માણસ જોત જોતામા રાક્ષસ બની રહ્યો છે, જ્યારે બીજી બાજુ હૃદયશુદ્ધિ તથા સહાનુભૂતિ વધારીને લોકો સજ્જનતાને અવિરલ એટલે કે વિશ્વજનીન પણ બનાવી રહ્યા છે આપણી સમક્ષ નિરાશ થવાની જેટલી સામગ્રી છે તેથી કાંઈ વધારે પ્રમાણમા આશા વધારનારી સામગ્રી છે.

૧૯-૧૧-૪૧

૭૪

ઉપબૃંધ

કોમ તરીકે આપણે પ્રથમથી જ વહેલા ઊઠનારા હતા વેદમા ઉપા-
દેવીના જે ઉત્સાહભર્યા વર્ણનો આવે છે તે જ બતાવે છે કે આપણા લોકો
સવારે વહેલા ઊઠતા હતા સ્મૃતિઓમા પણ બ્રાહ્મમુહૂર્તે ઊઠવાનું પુણ્ય એટલે
કે મહત્ત્વ બતાવ્યું છે શિયાળાની શરૂઆતમાં અને અતમા જ્યારે આજસને
આધીન થવાની બીક વધારે ત્યારે કાર્તિકસ્નાન તથા માઘસ્નાનના પર્વો
ગોઠવી પો ફાટે તે પહેલા નાહી તૈયાર થવાનો રિવાજ આપણા લોકોમા
હતો આર્યલોકો ઉપબૃંધ હતા

*

*

*

સગવડ પ્રમાણે સમયપત્રક રાખવું એ એક માર્ગ છે, અને જીવનમા
કેટલીક વસ્તુઓનો પૂરેપૂરો આગ્રહ રાખી એ આગ્રહ આગળ સગવડો અને
અગવડોને સરખી રીતે નમાવવી એ બીજો માર્ગ છે જેવી દેવ પાડીએ તેવી
ઘરેડ બેસી શકે છે એકમાં સહેલાઈ છે, બીજીમા સકલ્પસામર્થ્ય છે દુન્યવી
વાતોમાં પહેલો માર્ગ વખતે વધારે અનુકૂળ હોય, પણ આધ્યાત્મિક માર્ગ —
સાચો આધ્યાત્મિક માર્ગ લગ્નયક હોય છે ત્યાં યુદ્ધવિરામને સ્થાન નથી,

માડવાળને અવકાશ નથી, સામા પક્ષની તો દયા ખવાય જ નહીં એ તો હાથી અને ગડાના યુદ્ધ જેવું છે

કુદરતની અવજ્ઞા કરીએ તો કુદરત વેર વાળે છે, પ્રકૃતિમાથી વિકૃતિ ઉત્પન્ન થતા વાર નથી લાગતી, એ બધી વાત સાચી છે અધ્યાત્મના યાત્રીઓ એ બધું જાણે છે, છતાં અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં એ વસ્તુસ્થિતિને પણ જીવનની મર્યાદા તરીકે સ્વીકારવાની ના પાડે છે સકલ્પ મહાન છે, સકલ્પ વિજયી છે, સકલ્પ માર્વાભીમ છે સકલ્પને જોરે કલ્પાત સુધી ઝૂઝીશું પણ એને મોળો નહીં પાડીએ, એ એમની વૃત્તિ હોય છે

સકલ્પવીરો દલીલમાં ઊતરવાની પણ ઘણી વાર ના પાડે છે એનું કારણ એમની અશક્તિ કે અભિમાન નથી હોતું, પણ તેઓ બુદ્ધિવાદની મર્યાદા જાણે છે બુદ્ધિવાદના ક્ષેત્રની અદરની વાતો તેઓ છૂટથી ચર્ચે છે બહારની વાતો વિષે તેઓ કા તો મૌન સેવે છે, અથવા કેવળ પોતાની શ્રદ્ધાને શબ્દબદ્ધ કરી એક વાર રજૂ કરી છૂટે છે

*

*

*

સવારે ચાર વાગ્યે કેમ ઊઠવું? ત્રણ કે પાંચ વાગ્યે કેમ નહીં? ચાર ઉપર સાત મિનિટે ઊઠીએ તો શો વાધો? અને રોજ નિયમિત ઊઠવું જોઈએ એવો પણ આગ્રહ શા માટે? એવા સવાલનું સમાધાન શું? બ્રાહ્મે મુહૂર્તે ચોત્થાચ ચિન્તયેત્ હિતમ્ આત્મન એ શાસ્ત્રવચનનો પુરાવો બુદ્ધિવાદીને બસ નથી થવાનો પણ મવારે જોટલા વહેલા ઉઠાય તેટલું ઊઠવું જોઈએ એટલું તો સૌ કોઈ સ્વીકારે સવારે જ્યારથી આમપાસ બધું સ્પષ્ટ દેખાય છે ત્યારથી તો માણસની પ્રવૃત્તિની શરૂઆત થવી જોઈએ તે પહેલાનો વખત આત્મચિંતનમાં ગાળવો એવી ઋષિઓની શિખામાત્ર છે જેને મોક્ષની પડી હોય તે સવારે ઊઠીને આત્મા અને અનાત્મા વચ્ચેનો વિવેક વિચારશે સામાન્ય માણસ પોતાની સ્થિતિ, પોતાનું જીવન, પોતાના આદર્શો અને પોતાની પ્રગતિ કે પરાગતિ એ બધી વસ્તુઓ વિચાર કરશે પ્રવૃત્તિશીલ માણસને આખો દિવસ પોતાનો અહવાસ ભાગ્યે જ મળે છે અનેક મિત્રો અને સબધીઓ તરફથી આવેલા ઝગળો વાચવામાં આત્મ-દેવ તરફથી આવેલો ડાગળ વાચવાનો રહી જાય છે. આનો ઉપાય એક જ છે ધનધનાટ ઊઘી લઈ આખા દિવસનો થાડ ઉતાર્યા પછી માણસ સવારે સાડાત્રણ

કે ચાર વાગ્યે ઊઠે, ઉષા દર્શન દે ત્યાં સુધી પોતાના અને પોતાના કુટુંબના, પોતાના સગાવહાલાના અને સમાજના હિતઅહિતનો વિચાર નિરાતે કરે

સાત વાગ્યે ઊઠવું અને ચા સાથે બિસ્કિટ અને બગાસા ખાવા એમાં નથી પવિત્રતા કે નથી પ્રસન્નતા સવારની ચા પછી દુનિયાની ખબરો વાંચતા વહેલા દુનિયા સાથેનો પોતાનો સબંધ કેવો છે એનું ચિંતન માણસ કરે એ કોઈ પણ કાળે લાભદાયક છે જ

જેમને વહેલા ઊઠવાની ટેવ નથી તેઓ શરૂઆતમાં સવારે ઊઠી પ્રાર્થના કરી ફરી સૂઈ જશે શરૂઆતમાં આ સ્થિતિ સહન કર્યે જ છૂટકો આગળ જતા ઊઠવાની ટેવ કાયમ થશે સવારે એક વાર ઊઠ્યા પછી અને હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કર્યા પછી પથારીની એઠી હૂફમાં ફરી આળોટવાનું કોણ પસંદ કરે? અનેક જાતના કામો તો નોતરતા જ હોય એટલે ઊઠવાનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જશે, અને ચાર વાગ્યે પ્રાર્થના કરવાની ટેવ કાયમ થઈ જશે.

જેઓ વહેલા ઊઠે તેઓ વહેલા સૂઈ જાય વહેલા ઊઠવાની ટેવ સાથે સિનેમાનાટક જેવા શોખો એની મેળે ઘટી જશે, અને કૌટુંબિક જીવન સુધરશે સવારે ઊઠવાનો પ્રયોગ ચાર છ મહિના સુધી લાગલાગટ કરી જોવો જોઈએ

જીવનચિંતન

અડ બીજી

પ્રાર્થનાનું રહસ્ય

ગાયત્રી મંત્રનો અર્થ

આ છે આપણો વિખ્યાત ગાયત્રી મંત્ર

ॐ તત્ સવિતુર્ વરેણ્ય ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત્ ॥
(ॐ સ અ ૩ ઝ ૪ વ ૧૦)

લૌકિક સંસ્કૃતમાં આ ૧૪ મંત્રના નીચે પ્રમાણે સ્વરૂપો છે

(૧) યો દેવ સવિતાઽસ્માક ધિયો ધર્માદિ ગોચર ।
પ્રેરયેત્ તસ્ય તદ્ ભર્ગસ્ તદ્વરેણ્યમ્ અપાસ્મહે ॥
પાઠભેદ ૨ ગોચરે ।

(૨) ય સૂર્ય પ્રેરયતિ નો બુદ્ધીર્ ૧પ્તસ્ય તસ્ય વૈ ।
હ્યાત સ્વરૂપ ધ્યાયેમ સેવ્ય પાપાદિ-ભર્જકમ્ ॥

(૩) બુદ્ધી કર્માણિ વાઽસ્માક ય પ્રેરયતિ તસ્ય તુ ।
દેવસ્ય સવિતુ હ્યાત વરેણ્ય ચિન્તયે મહ ॥

વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ ગાયત્રી મંત્રનું વિવરણ નીચે પ્રમાણે કર્યું છે

તદિત્યવાઙ્મનોગમ્ય ધ્યેય યત્ સૂર્યમણ્ડલે ।
સવિતુ સકલોત્પત્તિસ્થિતિસહારકારિણ ॥

વરેણ્યમાશ્રયણીય યદાધારમિદ જગત્ ।
ભર્ગ સ્વસાક્ષાત્કારેણાઽવિદ્યા તત્કાર્યદાહકમ્ ॥

દેવસ્ય દ્યોતમાનસ્ય હ્યાનદાત્ક્રીડતોઽપિ વા ।
ધીમહ્યહ સ એવેતિ તેનૈવાભેદસિદ્ધયે ॥

ધિયોઽન્ત કરણવૃત્તી પ્રત્યક્ પ્રવણચારિણી ।
ય ઝિત્યર્થાલિગધર્મ યત્ સત્ય જ્ઞાનાદિ લક્ષણમ્ ॥

નોઽસ્માક બહુધાન્યસ્તભિન્નભેદદૃશા તથા ।
પ્રચોદયાત્ પ્રેરયતુ પ્રાર્થનેય વિચાર્યતે (તામ્) ॥

આ માત્રમા નીચેના શબ્દોનો વ્યાપક અર્થ બરાબર સમજવો એ
જરૂરનું છે

તત્, સવિતા, વરેણ્યમ્, ભર્ગઃ, દેવસ્ય, ધીમહિ, ધીઃ, પ્રચોદયાત્ ।

તત્ = પ્રસિદ્ધ, ય્યાત સ્વરૂપ દેવસ્ય સવિતુ (તત્ = તસ્ય) બ્રહ્મવાચિ ।

= ગુણૈ તત વ્યાપ્ત (તનોતિ ઋતિ)

= ત વરેણ્ય અવાહ્યમનોગમ્યમ્ ।

સવિતુઃ(સૂ) જગત્પ્રસવિતુ । પ્રેરકસ્ય અતર્યામિણ વા (ષુ પ્રેરણે) =
સૃષ્ટ્યાદ્યષ્ટકર્તુ નારાયણસ્ય [ષુ પ્રસવૈશ્વર્યયો અત્યસ્ય રૂપ]
સૂતે નાનોપાસના ફલાનીતિ । સૂતે જગન્તીતિવા । સવિતા પ્રસવાનામ્
અધિપતિ ।

= સૂતે સકલ-જન-નિર્વૃત્તિ-હેતુ વૃષ્ટિમિતિ

“યાભિર્આદિત્યસૂતપતિ રશ્મિભિસ્, તાભિ પર્જન્યો વર્ષંતિ” ઋતિ
શ્રુતે

= સકલોત્પત્તિસ્થિતિસહારકારિણ

વરેણ્યં=(વૃજ્ઞ, એણ્ય) વરયિતુ યોગ્ય । શ્રેષ્ઠ । ભજનીય । સેવ્ય । આશ્રય-
ણીય । પુરુષાર્થકામભિ. વરણીય, અમ્યર્થમાન વા સુખૈકતાનરૂપ
સર્વે સુખસ્યૈવ પ્રાર્થનીયમ્ ॥

ભર્ગો=અવિદ્યા પાપાદિભર્જક (તેજ) । અવિદ્યાકામકર્માદિભર્જનાત્
સ્વરૂપાત્મક જ્યોતિ । વૃજિન ભર્જનાત્ । તમસ્કાઙ હન્તીતિ । ભર્ગ
તેજોવચન । સદાશિવ । ભરણ, ગમન, દાહ, જ્ઞાન ગમનકર્તૃત્વ
સસારદાહક । જ્ઞાનપૂર્ણ । ભારતીજ્ઞાન વા ભરણ ગમનકર્તૃ વા સકલ-
પાપભર્જક ।

દેવસ્ય=દીપ્તસ્ય, ક્રિયાદિગુણવિશિષ્ટસ્ય । દિવ્યતિ નદતીતિ દેવ અલ્પા-
નન્દૈકરસ । ધ્યાતત્વાત્ હૃદયારવિન્દમધ્યે શ્રીઙ્ગતિ ઋતિ દેવ ।
દિવ્યતિ અદુદયાસ્તગમનામ્યાં લોકયાત્રા પ્રવર્તયન્ દેશાન્તર યાતીતિ
દેવ ।

ધીમહિ = વ્યાયેમ, ચિન્તયામ, વ્યાયેમહિ । ‘અહ સ એવ’ મિતિ તેનૈવ અભેદસિદ્ધયે । સોહમિતિ પ્રત્યગ્લક્ષણતયા । તદેવાહમિતિ, તદ્વાસોહ-મિતિ વા વ્યાયેમહિ ।

તદ્ યદયં તદાહ પરમેશ્વરના શ્રોષ્ઠ સ્વરૂપનુ ધ્યાન શા માટે ધરીએ છીએ તે હવે કહે છે

ધિય = વૃદ્ધિવૃત્તી । સદ્વૃત્તી । અત કરણવૃત્તી । સદ્બુદ્ધી । (દ્વિ બહુ)
બુદ્ધી કર્માણિ વા [ધી શબ્દસ્ય પ્રજ્ઞાનામસુ કર્માનામસુ ચ નિઘન્ટુષુ પાઠાત્]

યઃ = સવિતા, દેવ સવિતૃમણ્ડલમવ્યવર્તી નારાયણ । પ્રત્યગ્બ્રહ્મ ।

નઃ = અસ્માક વહુષામ્યસ્તમિન્નભેદદૃશા ।

પ્રચોદયાત્ = પ્રેરયતિ, પ્રેરયેત્ [ધર્માદિગોચરે મિતિ શેષ] પ્રકર્ષેણ પ્રેરયતિ ।

પ્રકાશયતિ । પ્રેરયેત્ સ્વવિષયાણિ કુર્યાત્ । જીવાત્મના પ્રવિશ્ય પ્રચોદયાત્ ।

સકલકર્માનુષ્ઠાનપ્રવણા, દુષ્કર્મવિમુક્તાશ્ચ અસ્મદ્ બુદ્ધી કરોતિ તસ્ય સવિતુ તેજો વ્યાયેમહિ મિતિ સબધ ।

સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, અને લય ત્રણેયનો અધિષ્ઠાતા દેવ એક જ છે તે તેજેરૂપ છે, જ્ઞાનરૂપ છે, અતર્યામી પ્રેરક છે શુભ કામનાનો પક્ષપાતી છે અને જ શરણ જવુ યોગ્ય છે એની કૃપા વડે કુબુદ્ધિનો નાશ થાય છે, પાપો બળી જાય છે, અને આપણી બુદ્ધિ શુદ્ધ કરી અને ધર્મકાર્ય તરફ પ્રેરે છે તેનુ જ ધ્યાન ધરવુ જોઈએ તેની સાથે પોતાનુ અનુસધાન સાધવુ એ માણસનો, વ્યક્તિનો તેમ જ સમાજનો, પરમધર્મ છે એવી દૃઢ ભાવના આ મંત્ર આપણને પ્રેરે છે

નદાશિવ પરમાત્માની આ પ્રાર્થના બહુવચની છે, એટલે આખા નમાજે તે સાથે બોલવાની છે એ પ્રાર્થના સામુદાયિક હોવાથી હિંદુ ધર્મનું અને નમાજનુ હાર્દ એમા આવ્યુ છે

ધિય એટલે બુદ્ધિ અને કર્મ જ્ઞાન કર્મનો સમુચ્ચય નહીં પણ બન્નેનુ એકત્રમ્ય સ્વીકારી આ મંત્ર પ્રવર્ત્યો છે

જ્ઞાન (સંપૂર્ણ સ્વરૂપમા જ્ઞાન) એ જ સર્વોપરી છે એ તત્ત્વ હિંદુ ધર્મમા વિશેષ રૂપમા સ્વીકારાયેલુ છે જ્ઞાન એટલે જીવનવ્યાપી જ્ઞાન, એમા કર્મ તો

આવી જ જાય છે ધર્મજ્ઞાન-તત્ત્વજ્ઞાન-કૌશલસાધક જ્ઞાન તરફ આપણી મતિ, આપણો સકલ્પ અને આપણી કૃતિઓ એ પરમાત્મા પ્રેરે એ હેતુથી આપણે એના કલ્યાણકારી, પાપહારી, સદાશિવ, દિવ્ય સ્વરૂપનું હૃદયમા ધ્યાન ધરીએ એ ગાયત્રી મંત્રનો ભાવાર્થ છે

આ મંત્રના સાર્થ-જપથી કિલ્બાષ (પ પ, મોહ અને રોગ) બળી જાય છે અને માણસને આરોગ્ય, જ્ઞાન, અને શક્તિ મળે છે, એવો અનુભવ છે

૧૯૨૫

૨

“પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી, મુજ જીવનપંથ ઉઝળ”

‘Lead Kindly Light’ એ કાર્ડિનલ ન્યૂમેનનું ભજન અગ્રેજીમા પ્રખ્યાત છે પૂજ્યશ્રી ગાધીજીને એ અત્યંત પ્રિય છે આ ભજનની શરણાગતિ દરેક ભક્તહૃદયને આકર્ષે એવી છે આ ભનજમાથી એક લીટી ‘one step enough for me’ ગાધીજીનું જીવનસૂત્ર બન્યું છે

“દૂર માર્ગ જોવા લોભ લગીર નં;

એક ડગલુ બસ થાય

મારે એક ડગલુ બસ થાય ”

એમ એ જ માણસ કહી શકે જે જાણે છે અને અનુભવે છે કે આ સૃષ્ટિ પરમ મગલ પ્રભુની દોરવાણી પ્રમાણે જ ચાલે છે નોકર જેમ માલિકના હુકમનું પાલન કરી સતોષ માને છે, સિપાહી જેમ સેનાપતિની આજ્ઞાનું પાલન કરતા પૂર્ણ દેશસેવા કર્યાનો સતોષ મેળવે છે, તેવી જ રીતે સાચો ભક્ત તરત કરવા જેવું શું છે એટલું ઈશ્વર પાસેથી જાણી લીધું એટલે બસ છે એમ માને છે

હિન્દુસ્તાનમા પાછા આવતાવેંત ગાધીજીએ આ અગ્રેજી ભજન ગુજરાતના કેટલાક કવિઓ આગળ મોકલી તેમની પાસેથી આનું ગુજરાતી ભાષાંતર માગ્યું જે ભાષાંતરો આવ્યા એમાંથી સ્વ શ્રી નરસિંહરાવભાઈનું આ ભાષાંતર ગાધીજીને વિશેષ ગમ્યું એનો ભાવ આમા એટલો તો સરચ સમજાવ્યો છે કે એ ભાષાંતર જેવું લાગતું નથી અને રાગનું કોમળ ગાભીર્ય પણ શરણાગતિને પોષક છે

“પ્રેમજી જ્યોતિ તારો દાખવી, મુજ જીવનપંથ ઉજાળ ’ ૨૫૭

કેટલાક દિવસ થયા આશ્રમની પ્રાર્થનામાં દર-શુક્રવારે આ ભજન ગવાય છે

પારસી ધર્મમાં કહ્યું છે કે જીવનના બે તત્ત્વો છે—શુભ અને અશુભ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં એક તરફ ઈશ્વર અને બીજી તરફ શેતાન એવા દ્વ દ્વની કલ્પના છે બૌદ્ધ ધર્મમાં શેતાનને ઠેકાણું મનુષ્યજાતિનાં આત્મિક શત્રુ ‘માર’ની વાત આવે છે માર સાથે લડીને જે વિજય મેળવે તે જીવનવીર, તે જ અર્હત.

કોઈ પણ માણસને આપણે પૂછીએ કે તું ઈશ્વરની ઉપાસના કરે છે કે શેતાનની, તો એક ક્ષણની રાહ જોયા વગર તે કહેશે કે ઈશ્વરની પણ માણસ માટેના ઉપાસ્યો બે છે માણસ કોક કોક વાર—કોક કોક જ વાર ઈશ્વરની ઉપાસના કરે છે, બાકી એની અખડ ઉપાસના ચાલે છે પોતાના અહકારની જ્યારે આપણે પ્રહ્લાદની વાર્તા વાંચીએ છીએ ત્યારે હિરણ્યકશિપુને આપણે હસીએ છીએ કે એણે ઈશ્વરની ઉપાસના રદ કરાવી પોતાની જ ઉપાસના ચલાવી. એ કેટલો અહકારી અને મૂર્ખ હોવો જોઈએ એમ પણ આપણને લાગે છે એ કથામાં તો આપણે પ્રહ્લાદના પક્ષના થઈએ છીએ, પણ જીવનમાં આપણે ભગવાનની ઉપાસના ઉઠાપીને પોતાની જ ઉપાસના ચલાવનારા હિરણ્યકશિપુ બનીને ચાલીએ છીએ, પણ તે તે વખતે યાદ નથી આવતું. જ્યારે હિરણ્યકશિપુનો મદ ઉતરી જાય છે અને એ સમજી જાય છે કે સર્વત્ર ઈશ્વરનું જ રાજ ચાલે છે, ત્યારે એની અહકારી વાણી શાન્ત થઈ જાય છે અને ભક્તિના વચનો એના મોઢામાંથી નીકળવા માડે છે

“આજ લગી રહ્યો ગર્વમાં હું ને,
માગી મદદ ન લગાર”

એવો પશ્ચાત્તાપ થયા પછી હૃદયમાં જે નિર્મળતા અને નમ્રતા ખીલે છે, તેમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલું આ ભજન છે

‘આપ બળે માર્ગ જોઈને ચાલવા હામ ધરી’ એ મોટી ભૂલ થઈ ગો નમજ્યા પછી માણસ જ્યારે પોતાની મૂઢતા છોડે છે, ત્યારે જ પોતાને ગૂઢ નમજવાની—માનવાની—અને કહેવાની માણસની તૈયારી થાય છે એ આત્મપરિવચનો એકશર કરવાની વૃત્તિથી જ આ ભજન લખાયું છે

આવી જ જાય છે ધર્મજ્ઞાન-તત્ત્વજ્ઞાન-કૌશલસાધક જ્ઞાન તરફ આપણી મતિ, આપણો સકલ્પ અને આપણી કૃતિઓ એ પરમાત્મા પ્રેરે એ હેતુથી આપણે એના કલ્યાણકારી, પાપહારી, સદાશિવ, દિવ્ય સ્વરૂપનું હૃદયમાં ધ્યાન ધરીએ એ ગાયત્રી મંત્રનો ભાવાર્થ છે

આ મંત્રના સાર્થ-જાપથી કિલ્બિષ (પપ, મોહ અને રોગ) બળી જાય છે અને માણસને આરોગ્ય, જ્ઞાન, અને શક્તિ મળે છે, એવો અનુભવ છે

૧૯૨૫

૨

“પ્રેમજ જ્યોતિ તારો દાખવી, મુજ જીવનપંથ ઉજળ”

‘Lead Kindly Light’ એ કાર્ડિનલ ન્યૂમેનનું ભજન અગ્રેજીમાં પ્રખ્યાત છે પૂજ્યશ્રી ગાધીજીને એ અત્યંત પ્રિય છે આ ભજનની શરણાગતિ દરેક ભક્તહૃદયને આકર્ષે એવી છે આ ભજનમાંથી એક લીટી ‘one step enough for me’ ગાધીજીનું જીવનસૂત્ર બન્યું છે

“દૂર માર્ગ જોવા લોભ લગીર ન,

એક ડગલુ બસ થાય

મારે એક ડગલુ બસ થાય ”

એમ એ જ માણસ કહી શકે જે જાણે છે અને અનુભવે છે કે આ સૃષ્ટિ પરમ મગલ પ્રભુની દોરવણી પ્રમાણે જ ચાલે છે નોકર જેમ માલિકના હુકમનું પાલન કરી સતોષ માને છે, સિપાહી જેમ મેનાપતિની આજ્ઞાનું પાલન કરતા પૂર્ણ દેશસેવા કર્યાનો સતોષ મેળવે છે, તેવી જ રીતે સાચો ભક્ત તરત કરવા જેવું શું છે એટલું ઈશ્વર પાસેથી જાણી લીધું એટલે બસ છે એમ માને છે

હિન્દુસ્તાનમાં પાછા આવતાવેંત ગાધીજીએ આ અગ્રેજી ભજન ગુજરાતના કેટલાક કવિઓ આગળ મોકલી તેમની પાસેથી આનું ગુજરાતી ભાષાંતર માગ્યું જે ભાષાંતરો આવ્યા એમાંથી સ્વ શ્રી નરસિંહરાવભાઈનું આ ભાષાંતર ગાધીજીને વિશેષ ગમ્યું એનો ભાવ આમાં એટલો તો મરમ સમજાવ્યો છે કે એ ભાષાંતર જેવું લાગતું નથી અને રાગનું કોમળ ગાભીર્ય પણ શરણાગતિને પોષક છે

કેટલાક દિવસ થયા આશ્રમની પ્રાર્થનામાં દર શુક્રવારે આ ભજન ગવાય છે.

પારસી ધર્મમા કહ્યું છે કે જીવનના બે તત્વો છે—શુભ અને અશુભ ખ્રિસ્તી ધર્મમા એક તરફ ઈશ્વર અને બીજી તરફ શેતાન એવા દ્વ દ્વની કલ્પના છે બૌદ્ધ ધર્મમા શેતાનને ઠેકાણે મનુષ્યજાતિના આતરિક શત્રુ ‘માર’ની વાત આવે છે માર સાથે લડીને જે વિજય મેળવે તે જીવનવીર, તે જ અર્હત.

કોઈ પણ માણસને આપણે પૂછીએ કે તું ઈશ્વરની ઉપાસના કરે છે કે શેતાનની, તો એક ક્ષણની રાહ જોયા વગર તે કહેશે કે ઈશ્વરની પણ માણસ માટેના ઉપાસ્યો બે છે માણસ કોક કોક વાર—કોક કોક જ વાર ઈશ્વરની ઉપાસના કરે છે, બાકી એની અખડ ઉપાસના ચાલે છે પોતાના અહકારની. જ્યારે આપણે પ્રહલાદની વાર્તા વાંચીએ છીએ ત્યારે હિરણ્યકશિપુને આપણે હસીએ છીએ કે એણે ઈશ્વરની ઉપાસના રદ કરાવી પોતાની જ ઉપાસના ચલાવી. એ કેટલો અહંકારી અને મૂર્ખ હોવો જોઈએ એમ પણ આપણને લાગે છે. એ કથામા તો આપણે પ્રહલાદના પક્ષના થઈએ છીએ, પણ જીવનમા આપણે ભગવાનની ઉપાસના ઉઠાપીને પોતાની જ ઉપાસના ચલાવનારા હિરણ્યકશિપુ બનીને ચાલીએ છીએ, પણ તે તે વખતે યાદ નથી આવતું જ્યારે હિરણ્યકશિપુનો મદ ગિતરી જાય છે અને એ સમજી જાય છે કે સર્વત્ર ઈશ્વરનું જ રાજ ચાલે છે, ત્યારે એની અહકારી વાણી શાન્ત થઈ જાય છે અને ભક્તિના વચનો એના મોઢામાથી નીકળવા માડે છે

“આજ લગી રહ્યો ગર્વમા હું ને,

માગી મદદ ન લગાર”

એવો પશ્ચાત્તાપ થયા પછી હૃદયમા જે નિર્મળતા અને નમ્રતા ખીંચે છે, તેમાથી જ ઉત્પન્ન થયેલું આ ભજન છે

‘આપ બળે માર્ગ જોઈને ચાલવા હામ ધરી’ એ મોટી ભૂલ થઈ એ નમજ્યા પછી માણસ જ્યારે પોતાની મૂંઢતા છોડે છે, ત્યારે જ પોતાને ગૂંદ નમજવાની—માનવાની—અને કહેવાની માણસની તૈયારી થાય છે એ આત્મપરિચયનો એકચર કરવાની વૃત્તિથી જ આ ભજન કાપાયું છે

માણસ જ્યારે અહંકારના તાબામાં સપડાઈ સતોચોળ થયેલો હોય છે અને ધમાણની પેઠે એનો અહંકારી શ્વાસ ચાલે છે, ત્યારે માણસ ઈશ્વરને ભૂલી જાય છે પણ તે જ વખતે દુ ખી ઈશ્વર એને સાચવવાનો પ્રયાસ કરે છે અને એની ઈચ્છા ન હોવા છતાં અને એ ન જાણી શકે એવી રીતે એને ઉગારવાની તૈયારી કરે છે

ઈશ્વરે માણસને એટલી સ્વતંત્રતા આપી છે કે એ ઈચ્છે ત્યારે જ એનો ઉદ્ધાર થાય, એટલે ધરતીમાતા કરતાં વધારે સહિષ્ણુ એવો પરમપિતા માણસની હૃદયજગૃતિની રાહ જોયા જ કરે છે તુકારામ કહે છે કે માણસ પ્રવાહમાં ડૂબે છે અને ભગવાન કિનારે હાથ ફેલાવીને તૈયાર ઊભા હોય છે ‘ભગવાન, હું ડૂબી જાઉં છું, મને આમાથી બચાવ,’ એમ માણસ હૃદયથી કહે એટલી જ વાર કે ભગવાને એને એ ભવજનમાથી ઉગાર્યો જ છે પણ એ જ્યાં સુધી આમ પોતાનો ઉદ્ધાર માગી નહીં લે ત્યાં સુધી ભગવાન લાચાર થઈને મૂગો મૂગો આસુ સારતો ઊભો જ રહે છે ભગવાનની આ કરુણા, આ ધીરજ, અને આ સહિષ્ણુતા જ્યારે ધ્યાનમાં આવે છે અને માણસ મદદ માટે પોકાર કરે છે ત્યારે પોતાની ગફલત માટે એની આખોમાથી બોર બોર જેવા આસુ દડદડ વહેવા માડે છે અને એ જ વખતે ભગવાનની આખોમાથી સતોપના આસુ ટપકવા માડે છે કે અતે આ જીવ જગ્યો ખરો, હવે એની સેવા કરી શકાય આવી ધન્યતાની ઘડીની રહ જોનાર માણસના હૃદયમાં શુ થાય છે એ આ ભજનમાં પ્રતિબિંબિત થયું છે

કાર્ડિનલ ન્યૂમેન જેટલો ભક્ત છે તેટલો કવિ પણ છે આ ભજનમાં એણે જે પરિસ્થિતિનું ચિત્ર ચીતર્યું છે, તે જેટલું સ્પષ્ટ છે તેટલું જ ભવ્ય છે માનસિક ભાવોને એણે જે પાર્થિવ અને પ્રાકૃતિક રૂપ આપ્યું છે, તેની અસર મન અને હૃદય ઉપર તરત થાય છે જેમ વર્ણન સાથે ચિત્ર આપ્યું હોય તો તે વર્ણન સોસરું કલ્પનામાં તેમ જ હૃદયમાં પહોંચી જાય છે, તેવી જ રીતે આ ભજનના ભાવો એના રૂપકને કારણે જડ માણસના હૃદયમાં પણ જાગૃતિ અને અસ્વસ્થતા ઉત્પન્ન કરે છે.

આપણા કવિઓએ પણ જીવનને જગલની અને અજ્ઞાનને અંધકારની ઉપમા આપી છે આ જગલમાં નથી રસ્તા, નથી પ્રકાશ અને નથી કોઈ દોરનાર ભોમિયો, અને આવા જગલમાં ફસાયેલા આપણે એટલા તો થાડેલા,

હારેલા અને નિરાશ થયેલા છીએ કે આપણા પગ પાણી સ્થિર રહી શકતા નથી આગળ ધપવાની તો વાત જ શી? અને ધપવાનો પ્રયત્ન કરીએ તોયે આ કાટાળી જમીન મજબૂત હોય તો ને? કોક ઠેકાણે કળણ ભરેલી કદમ ભૂમિ તો કોક ઠેકાણે ગિરિવરની કરાડ કરાળ, અને જાણે એટલું બસ ન હોય એમ તાજેતર પડેલા વરસાદને કારણે ચારે કોરથી ધસમસી આવતા ‘જળ કેરા પ્રવાહો’ બધી બાબુથી માર્ગ રૂધી નાખે છે હવે ‘આપબળે માર્ગ જોઈને ચાલવા’નો વિચાર છોડી દીધો છે ઈશ્વર પાસેથી મદદ માગવાનું નક્કી કર્યું છે હવે એ હાથ પકડે, આપણને દોરે અને દયામય વૃત્તિથી એક જ ડગલું જોઈ શકીએ એટલો પ્રકાશ આપણા જીવનપથ ઉપર પાડે એટલે બસ એ પ્રેમજી જ્યોતિની સેરની પાછળ પાછળ જતા બધી અગવડો વટાવીશું અને પ્રભુના બારણા સુધી પહોંચી જઈશું એટલામા દુર્દેવની અસર ઓમરી જશે, રજની પૂરી થશે, પ્રભાત ઊજળશે, જીવનપથ એક છેડેથી બીજે છેડે સુધી સ્પષ્ટ થશે અને જે ઈશ્વરની ભક્તિ ફરીને યાદ આવવાને કારણે હવે આપણે બમણા ઉત્સાહથી કરીએ છીએ, એ જ ભક્તિમા તલ્લીન થયેલા દેવદૂતોના — દિવ્યગણોના — મનોહર વદનો પણ દેખાશે.

જ્યારે ભયની સ્થિતિમા હતા ત્યારે આપણે અભિમાનથી ગર્વ કર્યો, દુન્યવી કારકિર્દીની ભભકથી અજાયા — લોભાયા અને ભગવાનને ભૂલી ગયા હવે જ્યારે સાક્ષાત્કાર થયો કે આપણે કંઈ જ નથી, બધું ઈશ્વર જ છે, ત્યારે જાણે આપણો પુનર્જન્મ જ થયો ‘મારે આજ થકી નવું પર્વ’ (આ લીટી મૂળમા નથી પણ નરસિંહરાવે પોતાના ફાળા રૂપે આ ભજનમા ઉમેરી છે) હવે છડેચોક ઈશ્વરનો આધાર માગી એની કૃપાથી જ જીવનયાત્રા પૂરી કરવી છે હવે ગુમાવેલો વારસો પાછો મેળવવો છે, અને હવે પુરુષોર્થની પ્રતિષ્ઠા જતી કરી પ્રપન્નની પદવી મેળવવી છે એને માટે —

‘પ્રેમજી જ્યોતિ તારો દાખવી,
મુજ જીવનપથ ઉજાળ’

મંત્ર શું છે ?

“મનનાત્ ત્રાણનાન્ મન્ત્ર. ।”

જેમ બદામ, પિસ્તા, અખરોટ, સાકર વગેરે પદાર્થોમા અન્નતત્ત્વ ઠાસી ઠાસીને ભરેલું હોય છે અને તે પદાર્થો થોડા પ્રમાણમા ખાઈએ તોપણ ખૂબ પુષ્ટિ મળી જાય છે તે જ રીતે જે ટૂંકા વાક્યમા ખૂબ પ્રમાણમાં જીવનઅનુભવ અથવા જીવનશ્રદ્ધા ભરેલા હોય તેવા વાક્યને મંત્ર કહે છે.

ચોસઠ પૈસાનો બોજો હળવો કરીને જેમ આપણે એક રૂપિયો લઈએ છીએ, પદર રૂપિયાનો ભાર છોડી દઈને આપણે એક ગીની લઈએ છીએ, અથવા સેંકડો ગીનીઓ આપીને આપણી વીંટીમા એક હીરો બેસાડી લઈએ છીએ, તેવી રીતે જીવનના વિવિધ અનુભવોનો સાર કાઢીને કોઈ સાર્વભૌમ વચનમા તેને ગોઠવી મૂકીએ છીએ એવા પાસાદાર અનુભવ-વચન તે મંત્ર છે

શ્રદ્ધા-વચન પણ મંત્ર હોય છે અનુભવ-વચન અને શ્રદ્ધા-વચન એક નથી એક ઉદાહરણથી આ વાત સ્પષ્ટ થશે સાચુ બોલનારને અનેક જાતની તકલીફ વેઠવી પડે છે, જૂઠું બોલનાર સહેલાઈથી બચી જાય છે, એવો રોજનો અનુભવ હોવા છતાં હૃદય કહે છે કે, ‘જૂઠું બોલવામા જે સફળતા મળે છે તે વ્યર્થ છે તેનાથી જીવન સડી જાય છે સાચુ બોલતા જે કઠિનાઈ વેઠવી પડે છે તે ગમે તેટલી અસહ્ય હોય તોપણ જીવનને તે સમૃદ્ધ કરે છે, તેને સુગધિત કરે છે હૃદયની આ ભાવના જીવનનો રોજનો અનુભવ ગમે તેટલો ઊલટો હોય તોપણ તેની અવગણના કરીને દૃઢ રહે છે જ્યારે વ્યવહારનો અનુભવ માણસને પામર બનાવે છે ત્યારે હૃદયની ભાવના તેને બચાવી લે છે. આ ભાવના એ જ શ્રદ્ધા છે

અનાદિકાળથી જેટલા પ્રાણીઓએ જન્મ લીધો તે બધા જ મરાણ પામ્યા છે અશ્વત્થામા, બળિ, વ્યાસ વગેરે વિભૂતિઓ, જેમને પુરાણોમા ચિરજીવી ગણાવી છે તે પણ આજે નથી, સૌને જવાનું છે—મૌ કોઈ મર્ત્ય છે

મૃત્યુનો આવો સાર્વભૌમ અનુભવ હોવા છતાં પણ મનુષ્ય-હૃદય કહે છે કે મારામા એક એવું તત્ત્વ છે જે મૃત્યુથી પર છે અને તેથી હું અમર છું મૃત્યુનો પૂરો અને દૃઢ અનુભવ હોવા છતાં આ અમરતાની શ્રદ્ધા નાશ પામતી નથી, આ જ શ્રદ્ધાનું બળ છે

માણસના જીવન ઉપર જેટલું શ્રદ્ધાનું સામ્રાજ્ય છે તેટલું અનુભવનું નથી 'ન हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात ! गच्छति ।' એ શ્રદ્ધાનું વચન છે 'કૌન્તેય, પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્ત પ્રણય્યતિ', એ પણ શ્રદ્ધાનું જ અશ્વામન છે " જે સત્યનિષ્ઠ છે તેને શ્રી સત્યનારાયણનું 'અસાથયમ્' અને 'નમગ્રમ્' દર્શન થયા વિના નહીં રહે" એ પણ પરમ શ્રદ્ધાનું વચન છે એ વચનો શું છે? એ તો મૃતસજીવની માત્રાઓ છે

આવા જે તારક અને પ્રેરક શ્રદ્ધા-વચન અથવા અનુભવ-વચન હોય છે તે જ મંત્ર છે મંત્રમાં 'મન્' અને 'ત્ર' એ બે ભાગ છે માણસ મનન-શીલ છે 'મનનાત્ મનુ, તસ્ય અપત્ય મનુષ્ય' જે વચનોના મનનથી ત્રણ ગોટલે કે રક્ષણ થાય છે તે મંત્ર છે (જે ગાવાથી રક્ષણ થાય છે તે ગાયત્રી છે એ જ રીતે જેના મનનથી રક્ષણ થાય છે તે મંત્ર છે) ગાંગેજીમાં આવજાલ 'એ થોટ ફેર ધિ ડે' એવા મથાળા નીચે કોઈ શ્રોષ્ઠ પુરુષનું વચન મનન માટે આપવામાં આવે છે શ્રોષ્ઠ પુરુષોના વચન આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક માલખીરો છીરો, એ વચનની કસોટી ઉપર આપણે આપણી જીવનદૃષ્ટિને ઝસીએ છીએ અને આપણી જીવનદૃષ્ટિ હીન માણૂંમ પડે તો તે બદલ આપણે પ્રાયશ્ચિત્ત પણ કરીરો છીએ

પ્રાયશ્ચિત્તનો અર્થ તપશ્ચર્યા વડે આપણા મનને શુદ્ધ કરવું એ છે આપણા મનને તથા ચિત્તવૃત્તિને તપાવી તપાવીને તેમની હીનતાને બાળી મૂકવી અને તેમને સાના જેવા શુદ્ધ કરવા 'પ્રાયો નામ તપ પ્રોક્ત, ચિત્ત માનસમુચ્યતે ।'

આવા પ્રાયશ્ચિત્ત માટે જે વચનો કામમાં આવે છે તે પણ મંત્ર છે. જે માણસ કોઈ મંત્રનું કસોટી ઉપર પોતાના ભિન્ન ભિન્ન અનુભવોને ઝમે ઝે મને પાતાની જીવનદૃષ્ટિ શુદ્ધ કરે છે તે માણસને તે મંત્રની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે તે જ મંત્ર તેનો જીવનપ્રેરક ગુરુ બને છે, જીવનની કોઈ પણ જાક તેના નામે આવે છે તેને તે પાતાના આ એક મંત્રના બળથી

ઉકેલે છે એવા મત્રવિદ્ તપશ્ચર્યા પૂર્ણ થતા, જીવનવિદ્ અને આત્મવિદ્ પણ બને છે

મત્રને મામૂલી રીતે કયાય વાચવો અથવા કોઈ મામૂલી માણસ પાસેથી સાભળવો એ જુદી વાત છે, જ્યારે જેને એ મત્રની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હોય એવા મત્રવિદ્ પાસેથી તેની દીક્ષા લેવી એ જુદી વાત છે પરંતુ કોઈ કોઈ વાર જીવનવીરને તેની પ્રયોગશીલતા અને મનનશીલતા જ દીક્ષા આપવા સમર્થ બને છે એવી વ્યક્તિને તારકમત્ર ગમે ત્યાંથી મળે, કોઈ પણ રૂપમા મળે, તોપણ તેનો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે એવી સ્થિતિને તો સ્વાતિ-મૌક્રિક-યોગ જ સમજવો જોઈએ

એવા મત્રનો સંગ્રહ એ દરેક જાતિને માટે પરમ ધન છે

જુલાઈ, ૧૯૪૧

૪

શ્રદ્ધાનું પાથેય

[એક પ્રવચન]

નામકો આધાર, તેરે નામકો આધારા ।

માણસની દુર્બળતાનો અનુભવ કરી આપણા પરમ કરુણિક સાધુ-સતોએ ઉદ્ધારના અનેક માર્ગ શોધ્યા અતે એમને પરમાત્માનું નામ જડ્યું તેથી તેઓએ ગાયુ કે રામનામ એ જ આપણો આધાર છે બધી રીતે હારેલા માણસનો રામનામ એ જ એક તારક મત્ર છે રામનામ એટલે શ્રદ્ધા — ઈશ્વરના માગલ્ય ઉપર અટલ શ્રદ્ધા યુક્તિ, બુદ્ધિ, કર્મ, પુરુષાર્થ બધું ખરું છે, પણ અતે તો રામનામ જ આપણો આધાર છે

પણ આજકાલનો જમાનો બુદ્ધિનો જમાનો કહેવાય છે આ તાર્કિક યુગમા શ્રદ્ધાનું નામ લેવાય જ કેમ?

સાચું છે કે દુનિયામા અબુદ્ધિ અને અધશ્રદ્ધાનું સામ્રાજ્ય ફેલાયેલું છે તર્કની, યુક્તિની અને બુદ્ધિની મદદ વગર રોક ડગલું પાનું ભરાય એમ

નથી બુદ્ધિની લાકડી હાથમા લીધે જ છૂટકો પણ બુદ્ધિ અપગ છે જીવનયાત્રામા આખરી મુકામ સુધી બુદ્ધિ સાથ દે નહીં બુદ્ધિની એટલી ગંઠિત હોત તો, પીઠ પડિતો કચારના મોક્ષને મુકામે પહોચી ગયા હોત બુદ્ધિની કસોટીએ જે વસ્તુ પાર ઊતરે નહીં તે જરૂર ફેંકી દેવી જોઈએ બુદ્ધિ જેવી સ્થૂલ વસ્તુની આગળ પણ જે વાત ટકી ન શકી તેની કિંમત શી? પણ જ્યાં બુદ્ધિ પોતાનું સર્વસ્વ ખરચીને ખિન્ન થાય છે અને કહે છે, 'ન એતદશક વિજ્ઞાતુ યદેતદ્વક્ષમિતિ' ૨૧ ગૂઢ તત્ત્વ શું છે તે હું જાણી શકી નથી હું હારી છું ત્યાં શ્રદ્ધાનું ક્ષેત્ર શરૂ થાય છે કાયર પણ બુદ્ધિની મદદથી મુસાફરીએ ઊપડી શકે છે પણ જ્યાં બુદ્ધિ થોભી ગઈ ત્યાં આગળ કેમ પગ મડાય? જે વીર હોય તે જ શ્રદ્ધાની પાછળ પાછળ અજ્ઞાતની અધારી ગુફામા પ્રવેશ કરી તે પુરાણ ગહવરેઠને પામી શકે છે

પાકટ બાળકની પેઠે માણસ અનુભવની વાતો કરે છે હા, અનુભવ એ કીમતી વસ્તુ છે, પણ માણસનો અનુભવ તે કેટલો? શું માણસ ભૂતભવ્યનો પાર પામી ગયો છે? આત્માની શક્તિ અનંત છે, કુદરતનો ઉત્સાહ પણ અથાગ છે કેવળ અનુભવની મૂડી ઉપર જીવનનું જહાજ ભવિષ્યમા હકારાય જ નહીં અનુભવને તુરં છ ગણનાર શ્રદ્ધા, અતપ્રેરણા અને પ્રાચીન ખોજ આપણને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં જતા આપણને આવડવું જોઈએ બળી જાઓ તે અનુભવ, ધૂળ પડો તે અનુભવ ઉપર કે જે આપણી દૃષ્ટિ આગળથી શ્રદ્ધાને તિરોહિત કરે છે દુનિયા જો આજ સુધી આગળ વધી શકી હોય તો તે અનુભવ કે બુદ્ધિને આધારે નહીં પણ શ્રદ્ધાને આધારે જ. એ શ્રદ્ધાનું ભાથુ ખૂદે નહીં ત્યાં સુધી આપણા પગ યાત્રાએ ઊપડવાના, ત્યાં સુધી જ આપણી દૃષ્ટિ પોતાની આગળનો પથ જોઈ શકવાની, અને ત્યાં સુધી જ દિવસને અંતે આવતી રાત્રિની પેઠે ફરી ફરી આવતી નિગદ્યાનો થાડ પોતાની મેજે ઊંતરી જવાનો એ શ્રદ્ધા જગત રાખવાનો—એ શ્રદ્ધાના અગ્નિ પરની રાખ ઉગ્રીને તેને હમેશા પ્રદીપ્ત રાખવાનો—એકમાત્ર ઉપાય તે ચમનામ છે

ચમનામ એ જ આપણો જીવનનો નાથી અને આપણો હાથ ગલનાર પરમ ગુરુ છે

આત્મશુદ્ધિ *

ભેદમાં અભેદ

કોઈ પણ મહત્ત્વના સાર્વજનિક પ્રસંગે મદિરોમા જઈ પ્રાર્થના કરવાનો રિવાજ બધે છે. આપણા વ્યક્તિગત જીવનમાથી બહાર નીકળી સામુદાયિક જીવન કેળવવા માટે અને આખા સમાજમા એક હૃદય અને એક આત્માની ભાવના જગાડવા માટે પ્રાર્થનાનો ઉપયોગ સૌથી વધારે છે અને એટલા માટે જ દરેક સમાજ પોતાના મદિરો બાંધે છે

માણસજાત માટે ઈશ્વરે પણ અનેક મદિરો બાંધી આપ્યા છે અને આપણે ધર્મને નામે ઓળખીરો છીરો દરેક ધર્મ એ ઈશ્વરને ઓળખવાનું અને તેની બદગી કરવાનું એક સ્વતંત્ર સાધન છે, મદિર છે

પણ, આપણે બધા એક જ છીએ એ ખ્યાલથી જ્યારે અનેક ધર્મના લોકો એકત્ર થાય છે, પાસે આવે છે, અને એક હૃદયથી ભગવાનની ઉપાસના કરવા મડી પડે છે ત્યારે એવું ક્યું મદિર છે કે જ્યાં તેઓ બધા એક થઈને પ્રાર્થના કરે? એવું મદિર તો આ અનંત આકાશના વિતાનથી શોભતું આ ભૂમડું છે અનંત તારાઓ અખંડ ચળકીને જ્યાં એ પરમેશ્વરનો મહિમા ગાય છે ત્યાં જ, ખરું જોતા, આપણે ભેગા થવું ઘટે છે પણ લોકોને હજી એકતાનું ભાન ઊગ્યું નથી અને પ્રાર્થના કરવાની આવશ્યકતા વિષે તો પહેલાં જેટલો પણ લોકોનો વિશ્વાસ રહ્યો નથી ધર્મોમા પણ અલગ અલગ રહેવાની અધાર્મિક વૃત્તિ પ્રથમથી કેળવાયેલી છે તમે અમારામાના નથી, તમે જુદા છો, પારકા છો, અમારો ઈશ્વર તમને નહીં ફો, એ જાતના ઉદ્દગારો બવા જ ધર્મના લોકો છેક ગઈ કાલ સુધી કાઢતા આવ્યા છે પણ હવે એ સ્થિતિ નહીં ટકે આપણે બધા એકબીજાના છીએ, માટે એક જ છીએ એ વૃત્તિનો જમાનો હવે જામવાનો છે ભેદમા

* પૂ. ગાંધીજીના અનંતરને પ્રથમ દિવસે (તા. ૮-૫-૩૩) પૂનાના ખ્રિસ્તસેવા સંઘમા આપેલું પ્રવચન.

જે અભેદ જુઓ એ જ સાચો ધાર્મિક છે, એ જ પ્રભુભક્ત એમ ગીતાજીએ કહ્યું છે “ The things that make us alike are finer and deeper and more abiding than the things that make us different (માણસ માણસ વચ્ચેની સમાનતાના, એકતાના તત્ત્વો ઉચ્ચ અને ગૂઢ હોય છે, ભેદના તત્ત્વો પ્રમાણમા ક્ષુદ્ર હોય છે, છીછરા હોય છે અને અસ્થાયી હોય છે) આ વાક્યમા પણ એ જ બોધ આપેલો છે દુનિયામા ભેદ છે અને રહેવાનો પણ એ ભેદ તો અભેદ ઓળખવા માટે જ છે અભેદ સત્ય છે, ભેદ માયારૂપ છે ભેદને સાચો માનવા બેચીએ એટલે એમાથી મલિનતા પેદા થવાની જ

આપણે અહીં ખ્રિસ્તી, હિંદુ, પારસી, અનેક ધર્મના લોકો ભેગા થયા છીએ આપણે જુદા છીએ એમ આપણને લાગતું જ નથી મારી વાત કહું તો, કોઈ હિંદુ મંદિરમા પ્રવેશ કરતા જે પવિત્રતા ને આત્મીયતા અનુભવુ છું તે જ અહીં પણ અનુભવુ છું કેમ કે એક મહા ભાગવતને નામે સેવાકાર્યમા પોતાનું જીવન અર્પણ કરનાર લોકોનો અહીં સાઘ છે સેવાકાર્ય એ જ પ્રભુની આરાધના છે એમ મમજનાર લોકો વચ્ચે ધર્મચિંતન કરવું એના કરતા વધારે ગાત્ત્વિક આનંદ કયો?

ધર્મનું કેંદ્ર હૃદયશુદ્ધિ

આજે આપણે આત્મશુદ્ધિ અથવા હૃદયશુદ્ધિનો વિચાર કરવાના છીએ, કેમ કે આજે આપણા જમાનાના એક પવિત્રમા પવિત્ર, ધર્મનિષ્ઠ અનન્ય ભક્ત આત્મશુદ્ધિનો યજ્ઞ અરપ્યો છે એનું જીવન ગમે તે બાજુએથી તપાસીએ, એમા પ્રભુનિષ્ઠા જ તરી આવે છે ધર્મ એ એને માટે જીવતી વસ્તુ છે ગાંધે આપણને ધર્મનું દર્શન કાઢ્યું છે ધર્મના વિજયને અર્થે અનશનરૂપી મહાવ્રત એણે આદર્યું છે એ વ્રતને લીધે આપણા હૃદય ઊંડે સુધી હૃદય-મચાયા છે, અને આપણે આપણા જીવિત-કર્તવ્યનો વિચાર કરતા થયા છીએ

ગમે તે ધર્મ લો એના કેન્દ્રમા આપણને શુદ્ધિ જ જાણ્યો હોયુ સાફ કરો, દિલ પાક કરો, અંતર પવિત્ર કરો, એમ જ બધા ઋષિઓ અને પેગંબરો કહેતા આવ્યા છે ગૌતમ બુદ્ધ હો કે ઈસા મસીહ હો, મહમદમાહેબ હો કે ગણેશ જગન્નાથ હો, બધા એક જ વસ્તુ કહે છે કે હૃદય સાફ કરવું એ જ

આત્મશુદ્ધિ *

ભેદમાં અભેદ

કોઈ પણ મહત્ત્વના સાર્વજનિક પ્રસંગે મંદિરોમાં જઈ પ્રાર્થના કરવાનો રિવાજ બધે છે. આપણા વ્યાક્રિતગત જીવનમાંથી બહાર નીકળી સામુદાયિક જીવન કેળવવા માટે અને આખા સમાજમાં એક હૃદય અને એક આત્માની ભાવના જગાડવા માટે પ્રાર્થનાનો ઉપયોગ સૌથી વધારે છે અને એટલા માટે જ દરેક સમાજ પોતાના મંદિરો બાંધે છે.

માણસજાત માટે ઈશ્વરે પણ અનેક મંદિરો બાંધી આપ્યા છે અને આપણે ધર્મને નામે ઓળખીએ છીએ દરેક ધર્મ એ ઈશ્વરને ઓળખવાનું અને તેની બદગી કરવાનું એક સ્વતંત્ર સાધન છે, મંદિર છે.

પણ, આપણે બધા એક જ છીએ એ ખ્યાલથી જ્યારે અનેક ધર્મના લોકો એકત્ર થાય છે, પાસે આવે છે, અને એક હૃદયથી ભગવાનની ઉપાસના કરવા મડી પડે છે ત્યારે એવું ક્યું મંદિર છે કે જ્યાં તેઓ બધા એક થઈને પ્રાર્થના કરે? એવું મંદિર તો ૨૥ અનંત આકાશના વિતાનથી શોભતું આ ભૂમડળ છે અનંત તારાઓ અખડ ચળકીને જ્યાં એ પરમેશ્વરનો મહિમા ગાય છે ત્યાં જ, ખરું જોતા, આપણે ભેગા થવું ઇચ્છીએ પણ લોકોને હજી એકતાનું ભાન ઊગ્યું નથી અને પ્રાર્થના કરવાની આવશ્યકતા વિષે તો પહેલા જેટલો પણ લોકોનો વિશ્વાસ રહ્યો નથી ધર્મમાં પણ અલગ અલગ રહેવાની અધાર્મિક વૃત્તિ પ્રથમથી કેળવાયેલી છે તમે અમારામાના નથી, તમે જુદા છો, પારકા છો, અમારો ઈશ્વર તમને નહીં ફો, એ જાતના ઉદ્દગારો બધા જ ધર્મના લોકો છેક ગઈ કાલ સુધી કાઢતા આવ્યા છે પણ હવે એ સ્થિતિ નહીં ટકે આપણે બધા એકબીજાના છીએ, માટે એક જ છીએ એ વૃત્તિનો જમાનો હવે જામવાનો છે ભેદમાં

* પૂ ગાંધીજીના અનંશનને પ્રથમ દિવસે (તા ૮-૫-'૩૩) પૂનાના ખ્રિસ્તસેવા સંઘમાં આપેલું પ્રવચન.

જે અભેદ જુઓ એ જ સાચો ધાર્મિક છે, એ જ પ્રભુભક્ત એમ ગીતાજીએ કહ્યું છે “The things that make us alike are finer and deeper and more abiding than the things that make us different (માણસ માણસ વચ્ચેની સમાનતાના, એકતાના તત્ત્વો ઉચ્ચ અને ગૂઢ હોય છે, ભેદના તત્ત્વો પ્રમાણમાં કુદ્ર હોય છે, છીછરા હોય છે અને અસ્થાયી હોય છે) આ વાક્યમાં પણ એ જ બોધ આપેલો છે દુનિયામાં ભેદ છે અને રહેવાનો. પણ એ ભેદ તો અભેદ ઓળખવા માટે જ છે અભેદ સત્ય છે, ભેદ માયારૂપ છે ભેદને સાચો માનવા બેગીઓ એટલે એમાથી મવિનતા પેદા થવાની જ આપણે અહીં ખિસ્તી, હિંદુ, પારસી, અનેક ધર્મના લોકો ભેગા થયા છીએ આપણે જુદા છીએ એમ આપણને લાગતું જ નથી મારી વાત કહું તો, કોઈ હિંદુ મંદિરમાં પ્રવેશ કરતા જે પવિત્રતા ને આત્મીયતા અનુભવુ છું તે જ અહીં પણ અનુભવુ છું કેમ કે એક મહા ભાગવતને નામે સેવાકાર્યમાં પોતાનું જીવન અર્પણ કરનાર લોકોનો અહીં સઘ છે સેવાકાર્ય એ જ પ્રભુની આરાધના છે એમ સમજનાર લોકો વચ્ચે ધર્મચિંતન કરવું એના કરતા વધારે સાત્ત્વિક આનંદ કયો ?

ધર્મનું કેન્દ્ર હૃદયશુદ્ધિ

આજે આપણે આત્મશુદ્ધિ અથવા હૃદયશુદ્ધિનો વિચાર કરવાના છીએ, કેમ કે આજે આપણા જમાનાના એક પવિત્રમાં પવિત્ર, ધર્મનિષ્ઠ અનન્ય ભક્ત આત્મશુદ્ધિનો યજ્ઞ આરભ્યો છે એનું જીવન ગમે તે બાજુએથી તપાસીએ, એમાં પ્રભુનિષ્ઠા જ તરી આવે છે ધર્મ એ એને માટે જીવતી વસ્તુ છે એણે આપણને ધર્મનું દર્શન કરાવ્યું છે ધર્મના વિજયને અર્થે અનશનરૂપી મહાવ્રત એણે આદર્યું છે એ વ્રતને લીધે આપણા હૃદય ગિરે સુધી હચમચાયા છે, અને આપણે આપણા જીવિત-કર્તવ્યનો વિચાર કરતા થયા છીએ ગમે તે ધર્મ લો એના કેન્દ્રમાં આપણને શુદ્ધિ જ જડશે હૈયું સાફ કરો, દિલ પાક કરો, અંતર પવિત્ર કરો, એમ જ બધા ઋષિઓ અને પેગંબરો કહેતા આવ્યા છે ગૌતમ બુદ્ધ હો કે ઈસા મસીહ હો, મહમદસાહેબ હો કે અપો જરથુષ્ટ્ર હો, બધા એક જ વસ્તુ કહે છે કે હૃદય સાફ કરવું એ જ

પ્રધાન ધર્મ છે, એ જ ખરી સાધના છે, અને એમા બધાને અધિકાર છે બુદ્ધ ભગવાન ઉદ્ધારનો રસ્તો બતાવે છે એમ એક હજમે સાભળ્યુ બુદ્ધ ભગવાનનો જમાનો એ તો બ્રાહ્મણક્ષત્રિયનો જમાનો આખુ મહાભારત જુઓ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય બહાર કોઈ મહત્વના પાત્રો જ એમા નથી હજમને શી રીતે વિશ્વાસ બેસે કે પોતાનો પણ ઉદ્ધાર થવાનો છે? પણ એને તરી જવાની તાલાવેલી લાગી હતી ગભરાતો ગભરાતો, હૈયાની આશા દબાવતો છુપાવતો એ બુદ્ધ ભગવાન પાસે ગયો, અને પોતાનો ઉદ્ધાર થઈ શકે કે કેમ એમ એણે એક બાજુએ ઊભીને બધા શ્રોતાઓ નીકળી ગયા પછી હળવેથી પૂછ્યુ બુદ્ધ ભગવાન એને ભેટી પડ્યા અને એમણે કહ્યુ કે, હા, તારો પણ ઉદ્ધાર થશે, તારો સ્વીકાર મેં કર્યો જ છે

કોઈ કાળે ન બનવા જેવી વાત બની ગઈ એવા આશ્ચર્યથી અને આનંદથી, એ હજમે જે ઉદ્ગાર કાઢ્યા તે આજે પણ થેરગાથામા મોજૂદ છે

ભગવાન ઈસા પણ હીન દીન અને પતિતોને પ્રેમથી પોતાના કરી નાખતા, અને આવા સ્વીકારથી જ એમનુ પાપ ઓગાળી નાખતા આજે ગાંધીજી પણ આપણને એમ જ કહે છે કે હરિજનોને અપનાવો એટલે એમના સંસ્કારો એની મેળે સુધરશે એ પ્રભુના બાળક છે એમને અપનાવવાથી આપણો ઉદ્ધાર થવાનો છે હૃદયની શુદ્ધિ, પ્રેમની ઉદારતા અને સર્વ-સ્વીકાર એ જ બધા પેગબરો કહેતા આવ્યા છે

પેગબર એક જ છે

હુ તો માનુ છુ કે ઈશ્વરની પેઠે આ જગતનો પેગબર પણ એક જ છે એ અનાદિ છે, સનાતન છે ભિન્ન-ભિન્ન કાળે, ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે એ જુદુ જુદુ રૂપ ધારણ કરે છે, પણ તેની શિખામણ તો એક જ હોય છે એનુ મિશન એક જ હોય છે કુરાનમા કહ્યુ જ છે કે ખુદાએ દરેક મુલકને માટે અને દરેક જમાના માટે એક એક પેગબર મોકલ્યો છે પેગબર-વિહોણો દેશ નથી, પેગબરવિહોણો જમાનો નથી સ્થળકાળ પરત્વે એમના ઉપદેશના શબ્દો જુદા હોય, એક જુદો હોય, પણ એમની શિખામણ, એમનો ભાવ તો એક જ હોય છે બધાએ સમાજ સાફ કરવા માટે જ પોતાનુ જીવન વાપરેલુ છે

ધર્મવીર્યની પ્રાપ્તિ માટે

આજનો જમાનો ભારે ચતુર છે બુદ્ધિ પર અને યોજનાશક્તિ ઉપર એનો વધારેમા વધારે વિશ્વાસ છે અને તેથી ધર્મની અવેજીમા બીજુ કાઈક સહેલુ જડે છે કે કેમ એ તપાસવા મથે છે કોઈનો વિશ્વાસ કેળવાણી ઉપર છે કોઈનો કાયદાકાનૂન ઉપર છે શસ્ત્રબળે પછ ત કોમોને શુદ્ધ કરવાની વાત કરનારાઓ તો આજે પણ પડયા છે ઔદ્યોગિક ઉન્નતિ પર કોઈનો વિશ્વાસ છે તો સામાજિક સપત્તિ ઉપર બીજનો વિશ્વાસ છે કોઈ કળા દ્વારા હૃદયને શુદ્ધ કરવા મથે છે અને છતા આટલુ કરીને હૃદય શુદ્ધ કરી શક્યા છે એવો વિશ્વાસ હજી કોઈને આવ્યો નથી આજે આપણે ઘરો અને રસ્તા સાફ કરીએ છીએ, જગલો અને જળાશયો સાફ કરીએ છીએ, ખોરાક અને કપડાની સફાઈ તરફ વિશેષ ધ્યાન આપીએ છીએ, વાણી અને વર્તનમા વિવેક દાખલ કરવાના આગ્રહી છીએ એ બધુ સારુ છે, પણ આ તો કેવળ બાહ્ય શુદ્ધિ થઈ.

આત્મશુદ્ધિ વગર, હૃદયશુદ્ધિ વગર ચલાવી લેવાશે એમ જ આજનો જમાનો માનતો હોય એ જાતનુ એનુ વર્તન છે હૃદયશુદ્ધિ એ દરેક વ્યક્તિનો ખાનગી સવાલ છે, એમા કોઈ કોઈને છેડે નહીં, કોઈનાથી કોઈને મદદ થઈ શકે નહીં, બધા જ સારા છે એમ માની લેવુ અને દરેકથી ચેતીને ચાલતા રહેવુ એ આજની નીતિ છે આજના જમાનાએ આત્મશુદ્ધિની આવશ્યકતા વિષે ને શક્યતા વિષે અશ્રદ્ધા કેળવી છે આત્મશુદ્ધિની વાતો કોઈ કરે તો લોકો અકળાય છે, એને ટાળે છે અને એની વાતને ઝટ હા ભણી એનુ મોઢુ બંધ કરવાને મથે છે આત્મશુદ્ધિ વગર કયા સુતી ફાવી શકાય એની જ શોધ આજનો જમાનો પ્રાણપણથી કરે છે બહોળો અનુભવ બતાવે છે કે આ બધા પ્રયાસોનુ પરિણામ ઘટ્ટકુટી-પ્રભાત-ન્યાયે જ આવે છે ઘટ્ટકુટી એટલે યુગીઘર, ટોલનુ નાકુ એ ટાળવા માટે પોતાને ચતુર માનનાર એક ખેડૂતે પોતાનુ ભરેલુ ગાડુ રાત્રે ધોરી રસ્તો છોડી જંગલમા હાકયું આખી રાત બળદને માર્યા, ખાડખોચરામા ગાડુ લઈ જઈ ગાડુ ઢીલુ કરી મૂકયું, અને સવાર પડય જુએ છે તો પોતે અચૂક ઘટ્ટકુટી આગળ જ ઊભો છે જેને ટાળવા ઝાટલી હાડપારી વેઠી તે તો સામુ જ આવીને ઊભુ રહ્યુ એ જ રીતે નીતિ, સદાચાર, ધર્મ, હૃદયશુદ્ધિ, ત્યાગ,

બલિદાન ઈત્યાદિ તત્ત્વો કોરે મૂકી સમાજનુ ગાડુ ચલાવી શકાય એમ માનનાર આજનો જમાનો ડગલે ને પગલે અનુભવે છે કે સમાજની નસો જ તૂટી જવા લાગી છે જ્ઞાન, સપત્તિ, સામર્થ્ય, યોજનાશક્તિ, અનુરાઈ ગમે તેટલા વધે, તોયે ધર્મ વગર સમાજ ટકવાનો નથી સમાજની ધારણ માટે અપરિહાર્ય એવી એ ધર્મશક્તિ ફરી કેળવવા માટે ગાંધીજીએ તપશ્ચર્યા આદરી છે

સદ્ભાગ્ય અને જવાબદારી

અનાદિકાળથી જે જે લોકો સમાજહિતનો ઊંડો વિચાર કરતા આવ્યા છે તેમણે બધાએ હૃદયશુદ્ધિ પર ભાર મૂકેલો છે જ પાશ્ચાત્ય લોકો આજે જેને અધારાનો યુગ કહે છે તે યુગમા હૃદયશુદ્ધિ માટે જેટલો પ્રયત્ન થતો હતો એટલો આજે થતો નથી અને તેથી બાકી બધી વિદ્યામા પ્રગતિ કરનાર આજના જમાનાએ હૃદયશુદ્ધિના શાસ્ત્રમા જરા સરખી પણ પ્રગતિ કરી નથી આ યુગની એ ખામી હવે દૂર થવાની છે

ધર્મ એ કાઈ ટાઢે પહોરે ચર્ચવાની અને નવરાશે સાભળવાની વસ્તુ નથી ધર્મ એ ઉન્નત જીવનનો સાક્ષાત્કાર છે માણસની ઊંડામાં ઊંડી અભિલાષાની સાધના છે એવા ધર્મ-જીવનનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ લેનાર, જીવનની ઘડીએ ઘડી ધર્માનુભવનો સાક્ષાત્કાર કરનાર, અને ધર્મને સર્વોપરી ગણનાર એવો એક વીરપુરુષ આપણી વચ્ચે જાગેલો છે, એ આ જમાનાનું એક મહદ્ભાગ્ય છે સૌકાઓના પાપો ધોઈ કાઢવાની તક આવે પ્રસંગે ઈશ્વર આપણને આપે છે એ ઈશ્વરદત્ત તક આપણે ગુમાવીએ તો એની નજરમા એ ભારે ગુનો થશે, અને આપણે ભારે જાખમમા આવી પડીશું

શુદ્ધિ કોણ કરી શકે?

હૃદયશુદ્ધિ અને હૃદયપરિવર્તનની વાત તો આપણે બધા જ કરીએ છીએ આખો જમાનો એકબીજા પાસેથી હૃદયપરિવર્તનની અપેક્ષા જાહેર કરતો આવ્યો છે, તેથી કઈ દહાડો વળવાનો નથી ત્યારે હૃદયશુદ્ધિ એટલે શું? તે કોણ કરી શકે છે?

ધર્મપાલન ગમે તેટલું અઘરું ગણાતું હોય તોયે ધર્મદ્રોહ એથીયે ભયાનક છે, એ જેના હૃદયમા વસી ગયું છે, અથવા એ વસ્તુનો જેના હૃદયમા ઉદય થયો છે તે જ શુદ્ધિ કરી શકે છે ગાંધીજીએ એ ભાવના

આત્મશુદ્ધિ

૨૬૬

સિદ્ધ કરી બતાવી છે તેથી જ દરેક ધર્મપ્રેમી વ્યક્તિ અચૂક એમના તરફ
જેંચાય છે હજારો ધર્મસાધકો માટે ગાંધીજી મોટા લોહચુબક થઈ પડ્યા
છે.

એમ તો હૃદયશુદ્ધિનો નુસખો સાદો અને સીધો છે કામક્રોધાદિ પડરિપુ
ઉપર વિજય મેળવો, સત્યનિષ્ઠા, નમ્રતા, સાદાઈ, ઉદ્યોગિતા, નિષ્કામ સેવા, પ્રેમ
એ શુદ્ધ ભાવો કેળવો, એ જ વાત દુનિયાના આરભથી આજ સુધી એકેએક
ધર્મપુરુષ કહેતો રાખ્યો છે, અને આપણે પ્રાકૃત લોકો રોથી બરાબર જિલ્લુ
કરતા આવ્યા છીએ, અને આપણે હાથે કરીને આપણી મુશ્કેલીઓ વધારી છે
જ્યારે પાદરીનો વળ છેડે આવે ત્યારે મૂઝાઈએ છીએ અને મૂઝાઈને પણ
એકમાત્ર સાચો માર્ગ છોડી અનેક અવેજી ઉપાયો અજમાવીએ છીએ
દયાવાન ધર્મપુરુષો કહે છે ‘નાન્ય પત્યા વિચતેઽયનાય’ પ્રજના ઉદ્ધારને
માટે બીજે માર્ગ છે જ નહીં ધર્મો ભલે અનેક હોય, પણ અધર્મ તો
એક જ છે એને માત્ર કરવા માટે બધા ધર્મોએ એક થવું ઘટે છે, અને
અધર્મને તોડવાનો એકમાત્ર ઉપાય યોગ્યો ઘટે છે

શુભાશુભામ્યા માર્ગમ્યા વહન્તી વાસના-સરિત્ ।
પૌરુષેણ પ્રયત્નેન યોજનીયા શુભે પથિ ॥

માણસજાતમાથી પૌરુષ નષ્ટ થવું નથી એવો જો આપણામા વિશ્વાસ હોય,
ધર્મતેજ પણ નષ્ટ થવાનું નથી એવો પણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ
વિશ્વાસે આપણે ગાંધીજીની તપશ્ચર્યાથી પ્રેરાઈને હૃદયશુદ્ધિ કરવા
નું, સ્વાર્થ, આજસ, વિલાસિતા અને ઉચ્ચનીચભાવ કાઢી નાખીશું, અને
િવે એની પ્રાર્થના કરીશું કે દુનિયામા બધે પ્રભુનું જ રાજ્ય સ્થપાય

અભંગવાણી

ભક્તો પોતાની સ્થિતિ વર્ણવવા માટે હમેશા સાસરે ગયેલી વહુનો દાખલો આપે છે નવા ઘરમા કેવળ પતિ એ જ એનું સર્વસ્વ હોય છે દિયર, નણદ, ભોજઈ, સાસુ, સસરા વગેરે બધા જ તેના સગા થાય છે ખરા, પણ તે કેવળ પતિને કારણે. પતિના સબધને લીધે એ બધા સબધી છે. પતિ ખાતર એ બધાની એ સેવા કરશે, બધા સાથે ભળશે, અને પ્રસંગ પડ્યે બધાનું ખમશે પણ ખરી પણ જો એમાથી કોઈ પતિને તરછોડે અથવા પતિ એમાથી કોઈને તરછોડે તો પત્નીનો એ સબધી સાથેનો સબધ એ જ ક્ષણે તૂટી ગયો એ તો કેવળ પતિને જ ઓળખે છે, અને પતિ જેને ઓળખવા માગે તેને ભક્તની ભગવાન પ્રત્યેની વૃત્તિ બરાબર એવી જ હોય છે ભક્ત જગતની સેવા કરે છે, કેમ કે એ વાટે જ જગન્નાથની સેવા થઈ શકે એમ છે ભગવાને વિશ્વભરનો — વિશ્વનું ભરણપોષણ કરવાનો — ધધો આરભ્યો, એટલે ભક્તને વિશ્વની સેવા વહોરવી પડી વિશ્વભર બીજી રીતે રાજી થાય નહીં, બીજી રીતે મળે નહીં, તેથી જ જગતની અખડ, એકાગ્ર અને નિષ્કામ સેવા કરતો છતો ભક્ત પ્રામાણિકપણે કહી શકે છે કે દુનિયામા મારું કોઈ જ નથી

પર્ણકુટીમા આજકાલ જે ભજનો ગવાય છે તેમા મોટે ભાગે તુકારામના અભાગો હોય છે મહારાષ્ટ્રના સતશિરોમણિ તુકારામ જે ટેકરી પર બેસીને પોતાની અભગવાણીથી પોતાના પાડુરગ સાથે વાતો કરતા હતા તે આ પર્ણકુટીથી બહુ દૂર છે એમ ન કહેવાય તુકારામના વખતથી આજ સુધી અહીંની આસપાસનો પ્રદેશ સતોની ભગવદ્ભક્તિથી ગાજી ઊઠતો આવ્યો છે. રાજકારણી વાતાવરણ જામે અને શમે, સમાજકારણ અનેક પલટા ખાય, પણ ભક્તનું હૃદય-કારણ તો ભગવાનને નામે અખડ વહ્યા જ કરે છે

એમાથી એક અભાગ પરમ દિવસે બે વાર ગવાયો હતો, એક વાર વાગેશ્વરી રાગમા ને બીજી વાર માલકૌંસમા દરેક વખતે જુદો જ ભાવ

જામ્યો હતો, જોકે મૂળ વાત તો અનન્ય ભક્તિની જ છે તુકારામ કહે છે, 'હે પાડુરગ! તું મને ક્યારે મળીશ? તારા વગર હું નમાયા બાળક જેવો પરદેશી થઈ ગયો છું આ આખી દુનિયામા મારુ પોતીકુ એવું તારા વગર બીજું કોઈ જ નથી મને થાય છે કે તારા ચરણને બાઝી પડું અને એ ચરણ ઉપર મારી કયા ઓવારી નાખું હે ચક્રપાણિ! તું મને ક્યારે મળીશ? તારા દર્શન ક્યારે થાય? મારે કેવળ દર્શનની જ એક આશા છે આટલા મારા કોડ હે નારાયણ! જરૂર પૂરા કર, અને ઉતાવળ કરીને દોડી આવ'.

ખરેખર, આ દુનિયા ભુલભુલામણીનો ચક્રાવો છે અહીં જેટલી વસ્તુ નજરે ચડે છે તે ભગવાન તરફથી ચિત્ત ખેંચીને આપણને મૂગજળ તરફ લઈ જાય છે જેમ જેમ આ દુનિયા સાથે વ્યવહાર પાડીએ તેમ તેમ એના મોહમા તણાઈએ છીએ હાથમા તો કશું આવતું નથી, પણ મોહ અને આશા વધતા જ જાય છે અતે જ્યારે કોઈ જબરદસ્ત ઠોકર ખાઈને અથવા ભારે ભ્રમણા ભાગીને જાગ્રત થઈએ છીએ ત્યારે આપણે ઓળખીએ છીએ કે ભગવાનના કાર્ય તરીકે આ દુનિયામા વ્યવહાર કરતા હોઈએ ત્યાં સુધી જ આપણે ઠેકાણે રહી શકવાના છીએ એને ભૂલ્યા કે મહાસાગરના મોજની પેઠે બધું જ આપણને ખાવા મથે છે આપણે આ દુનિયામા પરદેશી છીએ, આપણુ અહીં કોઈ નથી એટલું જાણી લેવું એ જ ઉદ્ધારનું પહેલું પગથિયું છે.

સતો આ રીતે દુનિયાને દ્વેષ શીખવતા નથી, નિરાશા કે અશ્રદ્ધા શીખવતા નથી, પણ ભગવાનવિહોણી દુનિયા એ ભ્રમજળ છે એમ સમજાવી આ દુનિયા વાટે ભગવાનને જ જોવાની આગ્રહભરી સૂચના કરે છે ભગવાનને પ્રિય હોય એ રીતે જ દુનિયાની સેવા કરવી, બીજી રીતે કરવા જતા દુનિયાની અસેવા થવાની ને આપણો અધ.પાત થવાનો એટલા માટે એના દર્શન અખડ રહે એ રીતે જ દુન્યવી વ્યવહાર કરવાનો છે

નકામું દેહદડન સતોએ બતાવ્યું જ નથી બિચારું શરીર તો ભાર-વાહી ગર્વહીની પેઠે પ્રામાણિક વૈતરું કયે જ જાય છે એને હણ્યે લાભ શો? પણ ભગવાનના ચરણનું ધ્યાન કરતા કોક કોક વખતે આ શરીર, એટલે કે ભોગની લાલસામા ફસાયેલી ઈન્દ્રિયો, ભારે વિઘ્નરૂપ થાય છે

શરીર છતાં જો કોઈ કહે કે હું તો માનસિક સેવા કરીને જ સતોષ માનું, તો તે ઈશ્વરની અનન્ય ભક્તિ નથી કરતો શરીર છતાં એને બચાવે તે

ભગવાન સાથે સ'થે પોત'ના શરીરની પણ ઓછીવત્તી પૂજા કરે છે અને ભગવાનની પૂજા જો અનન્ય ન હોય તો તે પૂરતી પૂજા જ નથી સેવામાં શરીર કામ આવે ત્યાં સુધી તે કીમતી સાધન છે એ શરીર જ્યારે ભગવાનના સ્મરણ દર્શનમાં અતરાયરૂપ થાય ત્યારે ખરા ભક્તોને એ ઓવારી નાખવાનું મન થાય જ ઓવારી નાખવાની ક્રિયા કરતા જો તમામ વાસનાઓ પર વિજય મળે તો તો શરીર ભગવાનનું થયું, આપણે એને ખરેખર અર્પણ કર્યું પછી એ શરીર વાટે ભગવાનને જે કામ લેવું હોય તે સુખેથી લે ભક્ત એક જ માગે છે અને મા'ને છે કે હૃદયમાં ભગવાન આવીને અખંડ વસે તેમ થાય તો આ કાયા દિવ્ય થઈ નહીં તો કાયામાં રહેવું એ જ મોટામાં મોટો કારાવાસ છે

૨૦-૫-'૩૩

૭

પ્રાર્થનાની ભૂખ

મહાન પ્રસંગે આપણને બધાને પ્રાર્થના કરવાનું કેમ સૂઝે છે? હિંદુઓ મદિરોમાં જઈ ખાસ મગજગર કરાવે છે ઈસાઈઓ સાર્વજનિક પ્રાર્થના કરે છે મુસલમાનો મસીદમાં હજારોની સંખ્યામાં ભેગા થઈ નમાઝ પઢે છે સામાજિક મહત્કાર્ય હોય, મહત્સકટ હોય, સામાજિક સંકલ્પ બાધવાનો હોય અથવા લાખો અને કરોડોની હૃદયની લાગણીઓ હૃદયથી ગઈ હોય ત્યારે દરેક હૃદય અચૂક પ્રાર્થના જ માગે છે એનું કારણ શું?

પ્રાર્થના એ મનુષ્યજીવનનું એક બધારણ જ છે બધારણને લીધે જેમ રાજ્યો ટકે છે તેમ હૃદયના બધા તારો જ્યારે તૂટવાની અણી ઉપર આવે છે ત્યારે પ્રાર્થનાથી જ જીવનનું ધારણ થાય છે, જીવન ટકે છે નિરાશાના ગાઢ અધકારમાં આશાનું કિરણ ઉપજાવવાની શક્તિ પ્રાર્થનાની જ છે

અને સામાજિક જીવનમાં તો સમાજને બાધનાર બધી વૃત્તિઓ જ્યારે તૂટે છે ત્યારે પ્રાર્થના એ એકમાત્ર ઈલાજ રહે છે

જેમ શરીરમાં જીવ હોય છે તેમ સંસ્થાઓમાં અને સ્વયંભૂ સમાજોમાં પણ જીવ હોય છે, આત્મા હોય છે, એ સામાજિક આત્માનું આવાહન કરી

એને જગાડવાનું કામ પ્રાર્થના જ કરી શકે અને એમા જો સંગીત ઉમેરવામા આવે તો એની અસર તાત્કાલિક અને રાદ્ભુત ચમત્કૃતિ-જનક થાય છે આ સાર્વભૌમ અનુભવ છે માટે દરેક સમાજ મહાન પ્રસાંગે પ્રાર્થના જ માગે છે

૧૩-૫-૩૩

૮

“ભક્તનકી ટેક ન ટારી”*

દયાધન પ્રભો! તારી કૃપા અપાર છે કરોડોનો જનસમાજ ધડકતે હૈયે અને રૂધાયેલે શ્વાસે એકવીસ દિવસ પ્રતીક્ષા કરતો હતો કે આ કટોકટીનો સમય કેમ પસાર થાય આશા અને ભીતિ વચ્ચે દરેક ક્ષણ પસાર થતી હતી તારો અનન્ય સેવક તારે બારણે પ્રાર્થના કરતો પથારી પર પડેલો, અને તારે આધારે જીવનાર કરોડો લોકો એ ભક્તનુ ધ્યાન ધરતા પોતપોતાને ઠેકાણે રહેલા એ સ્થિતિ જોટલી ગભીર રાને પવિત્ર હતી તેટલી જ ભયાનક અને લોહી સૂકવનાર હતી પણ તને તો બધાની ચિંતા છે તે તારા ભક્તની લાજ રાખી અને કરોડોની ભીડ ભાગી

એમ તો બવા જ માનવી દિવસ-રાત જાતજાતની પ્રાર્થના કરે છે, પર માગે છે પણ એમા સ્વાર્થ હોય છે, સકામવૃત્તિ હોય છે તારા સાચા ભક્તો તારી ઇચ્છાને અધીન રહીને જ યાચના કરે છે તેથી એવા ભક્તની ઇચ્છા ભગવાનની ફરજ થઈ પડે છે ‘ભક્તઆધીન છે શ્યામ સુદર તનુ’ એ જૂનો અનુભવ છે એ ફરી એક વાર સાચો પાડી તે માણસની મોળી શ્રદ્ધા કાઈક મજબૂત કરી પ્રભો! અમારી દીન યાચના તે મજૂર રાખી હવે અમારી જવાબદારી પાર પાડવાની શક્તિ અમને આપ તારા દીન બાળકોએ - હરિજનોએ અત્યાર સુધી ધીરજથી ચમારા અન્યાય સહન કર્યા છે એ જ ધીરજથી ને ક્ષમાથી ભગવાને, અમારી વચ્ચે એક અનન્ય ભક્ત પકવ્યો અમારે કાળે તે એને બચાવ્યો છે હવે અમે એને નિરાશ નહીં કરીએ એણે આદરેલું તારું કામ અમારા જીવનમા વિકૃત ન થાય

* આત્મશુદ્ધિના ૨૧ દિવસના ઉપવાસને અંતે કરેલું પારણાનું પ્રવચન.

એટલી કૃપા અમારા ઉપર કરજે તારે નામે અમે જે ધર્મ ચલાવીએ છીએ, તે ધર્મમા અમારા રાગદ્વેષ, ચિંતા અને પામરતાને લીધે કેટલોયે સડો અમે દાખલ કર્યો છે. હૃદયનો ટ્રોલ કરી અમે મોટા-નાનાના અસાખ્ય વાડા ઊભા કર્યા છે. અમારા હૃદયમાં ધૂસીને ત્યા જામેલા બધા વાડા તોડી નાખજે, અને અમને બધાને તારી સેવાના અધિકારી બનાવજે તારી કૃપા અપાર છે ભક્તની ટેક રાખી તે તારુ બિરદ સાચુ કરી બતાવ્યુ છે હવે અમારા હૃદયમાં તારો જયજયકાર થાઓ.

૨૯-૫-'૩૩

૯

આવડવું નેઈએ

એક યુવાને વિનયપૂર્વક નિખાલસ પ્રશ્ન પૂછ્યો “આજકાલ મહાત્માજીના દીર્ઘાયુષ્ય માટે ઠેકઠેકાણે પ્રાર્થનાઓ થાય છે એ બધુ મને ગમે છે, પણ મનમા શકા ઊઠે છે કે શુ ખરેખર એક માણસે બીજા માટે કરેલી પ્રાર્થના ફળતી હશે?”

સવાલનો જવાબ આપતા પહેલાં એને એક સામો સવાલ પૂછવામા આવ્યો “જેટલા લોકો મોઢેયી બોલે છે તે બધા જ પ્રાર્થના કરે છે એમ ન મનાય સાચી પ્રાર્થના તમે કોને કહો છો?”

વિચારની ૨૫ નવી દિશાથી યુવાન રાજી થયો એણે તરત કહ્યું, “સાચી પ્રાર્થના તો સેવા જ છે, અને એ ફળ્યા વગર રહેવાની નથી એ હું કબૂલ કરુ છું.”

તમે કહો છો એ વાત સાવ સાચી છે, પણ સેવા ઉપરાંતની પ્રાર્થનાનો પણ ૨૫પણે વિચાર કરી શકીએ એમ છીએ. હૃદયની રોકે-રોક શુદ્ધ સાત્ત્વિક લાગણી રો પ્રાર્થના જ છે. પાત્ર તે લાગણી અમલમા મૂકવાની પોતાની શક્તિ હોવા છતાં માણસ જે તે પ્રમાણે ન કરે, આચરણ વખતે જાતને ચોરી રાખે, ત્યારે એ લાગણી ફોક થાય છે. પછી એને પ્રાર્થના ન કહેવાય.

તમે એમ જુઓ કે આખી દુનિયામાં એક જ ચૈતન્ય વસેલું છે, એકના દોષો બીજાને નડે છે, એકની ભૂલને માટે હજારોને ખમવું પડે છે, એકની હિંમતથી કરોડોમાં હિંમત આવે છે, એકના વીરકર્મથી કેટલાય લોકોને ચારિત્ર્યનું તેજ બતાવવું સહેલું થઈ જાય છે, કેમ કે એ બધી વિભૂતિઓ સાચી હોય છે, નક્કર હોય છે સાચી વસ્તુ અસરકારક થાય જ છે.

રેડિયોનો આપણને બતાવી દીધું છે કે રશિયા, તુર્કસ્તાન કે ઈંગ્લેંડનું સગીત પણ અહીં પહોંચી શકે છે પાર્થિવ અવાજના સ્પદનો જે આટલા સર્વતો-ગામી અને અસરકારી છે, તો ચૈતન્ય જે આખા વિશ્વમાં સભર ભર્યું છે તેમાં જે શુદ્ધ, સાત્ત્વિક, એકાગ્ર, ઉત્કટ લાગણીનું સ્ફુરણ થાય તો એ શું ન કરી શકે? જે માણસ કરવાનું બધું કરી ચૂક્યો છે, અથવા જે માણસ ખરેખર કશું જ કરી શકે એવી સ્થિતિમાં નથી પણ બધું કરવાની સોગો સો ટકા ઉત્કટતા ધરાવે છે, રો બન્નેની આર્તવાણી એ વિશ્વાભરના દરબારમાં હમેશા પહોંચતી આવી છે કુદરતના કાનૂન કરતા ચૈતન્યના કાનૂન વધારે અટળ અને તાત્કાલિક હોય છે પ્રાર્થના અફળ જતી નથી આપણને પ્રાર્થના કરતા જ આવડતી નથી જ્યારે કોઈ રાષ્ટ્રપુરુષ પોતાનું જીવનસર્વસ્વ હોડમાં મૂકી પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે રો પ્રાર્થનાના મોજા વિરાટ સમાજમાં હૈયે હૈયે ઊછળે છે અને પોતાનું કામ કરે છે ચૈતન્યની દુનિયામાં પોતા માટે અને પારકા માટે રોવો ભેદ છે જ નહીં જે સર્વ છે તે એક જ છે.

ઉપાસના અને રમત

[ચિંચવડથી લખેલા એક પત્રમાથી]

માંદો પડીને અહીં આવ્યો છું અહીંની પથારી પરથી તમારી શી સેવા કરું ? પૂજ્યશ્રી બાપુજીએ સૂચવ્યું છે કે અવારનવાર તમને હું કાગળો લખું કાગળ એ કાંઈ નિબંધ નથી નિબંધ રોટલે લખેલું વ્યાખ્યાન, જ્યારે કાગળ એટલે લખેલું સન્ભાષણ એ એકપક્ષી નહીં ચાલે હું જો દર અઠવાડિયે શકરને કાગળ લખું અને એ એનો જવાબ લખે જ નહીં તો મારું કયા સુધી ચાલવાનું ? શાભુ, કાંતિ કે જયન્તી જો મારા કાગળોનો જવાબ ન આપે તો મારે એમને શું લખવું ? જયસિંહ અને જયન્તી વચ્ચેની દોસ્તી વધી કે અટકી છે એની મને ખબર ન હોય તો મારે એમને શું પૂછવું ? વિદ્યાર્થીમંડળના પ્રમુખ કે મંત્રી જો મને ત્યાનો હેવાલ લખી મોકલે તોયે કંઈક લખવાનું સૂઝે

રહેવાની ઓરડી બે વાર વાળવી પડે છે તેમ કરીએ તો જ ઓરડીમાં પ્રસન્નતાથી રહેવાય ખાવાના ને રસોઈના વાસાણો જેટલી વાર વાપરીએ તેટલી વાર ઊંટકવા પડે છે અને આપણુ ગદુ શરીર બે રોજ ઘસી ઘસીને ધોઈ ન નાખીએ તો આપણને પોતાના શરીરની એટલી તો સૂગ ચડે કે પોતે પોતા પાસેથી ભાગવાનું મન થાય ભણતરમા પણ એ જ અનુભવ છે વિદ્યા ઉપસ્થિત ન રાખીએ તો રોકટાઈ જાય છે સ્મૃતિઓમા લખ્યું છે કે બ્રાહ્મણોનું દર્શન નહીં કરવાથી રોટલે કે ધર્મોપદેશ નહીં સાભળવાથી ત્રણે વર્ણના દ્વિજે પતિત થઈ જાય છે અને બ્રાહ્મણ જ્યારે પોતાના સ્વાધ્યાય અને આચારથી ભ્રષ્ટ થાય છે, ત્યારે એ પણ પતિત થાય છે લુહારને ત્યાં ધમણ ગોકસરખી બરાબર ન ચાલે તો એની ભઠ્ઠી કથા કામની ન રહે આપણી પ્રાર્થના એ હૃદય ઊંટકવાની કે વાળી કાઢવાની ક્રિયા છે ઉપદેશ સાભળી સાંભળીને અને ખૂબ ચિંતન કરીને આપણે જે ધર્મસિદ્ધાંતો રોટલે જીવનસિદ્ધાંતો નક્કી કર્યા હોય, તેમનું નિત્ય સ્મરણ અને ફરી ફરી સ્વીકાર ન કરીએ તો આપણે દહાડે દહાડે કટાતા જવાના ને મેલા થવાના અખાડ પ્રયત્ન વગર મુક્તિ પણ ટકતી નથી, એમ એક ઠેકાણે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે

ઉપાસનામા આપણે એકાગ્ર થઈને બેસીએ ઉપાસના શરૂ થતા પહેલા થોડોક વખત બધા શાંત થાય અને પોતાના આચરણનો વિચાર કરે એ જરૂરનું છે એકલા એકલા ઉપાસના કરવા બેસે તો શરૂઆતમા ઊંઘ, આળસ અને અનિયમિતપણુ આવી જાય છે મોટા સમુદાયમા બેસવું સારું સામુદાયિક ઉપાસનાનો આ સ્થૂળ લાભ થયો સઘમા બેસી ઉપાસના કરવાથી ચારિત્ર્ય સુધરે છે બુદ્ધ ભગવાનની ભાષામા કહ્યું તો શીલસર્વર્ધન થાય છે સામુદાયિક ઉપાસનાનું મહત્ત્વ બુદ્ધ ભગવાને બરાબર જાણ્યું હતું મહમદ પેગબરે દિવસના પાંચ પાંચ વાર પોતાના શિષ્યોને ઈશ્વર આગળ ભેગા કરી મહાન શક્તિ કેળવી એકત્ર જમવાથી કૌટુંબિક ભાવ પેદા થાય છે, સાથે કામ કરવાથી મૌત્રી બધાય છે, સાથે વિચાર કરવાથી એક પરપરા પેદા થાય છે, અને સાથે પ્રાર્થના કરવાથી આત્મીયમ્યનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ વસ્તુ સૂક્ષ્મ છે દીર્ઘ કાળથી જ એનો અનુભવ થાય છે આશ્રમમા જ્યારે જ્યારે કોઈના ઉપર હું ચિડાયો હોઉં ત્યારે ત્યારે મને પ્રાર્થનામા જવાનો સહોચ થતો છતાં પરાણે જઈને બેસું એટલે કાંઈક શાંતિ જરૂર

ઉપાસના અને રમત

[ચિંચવડથી લખેલા એક પત્રમાથી]

માદો પડીને અહીં આવ્યો છું. અહીંની પથારી પરથી તમારી શી સેવા કરું ? પૂજ્યશ્રી બાપુજીએ સૂચવ્યું છે કે અવારનવાર તમને હું કાગળો લખું. કાગળ એ કાંઈ નિબંધ નથી. નિબંધ રોટલે લખેલું વ્યાખ્યાન, જ્યારે કાગળ એટલે લખેલું સ-ભાષણ. એ એકપક્ષી નહીં ચાલે. હું જો દર અઠવાડિયે શકરને કાગળ લખું અને એ એનો જવાબ લખે જ નહીં તો મારું ક્યા સુધી ચાલવાનું ? શબ્દ, કાંતિ કે જ્યન્તી જો મારા કાગળોનો જવાબ ન આપે તો મારે એમને શું લખવું ? જયસિંહ અને જ્યન્તી વચ્ચેની દોસ્તી વધી કે અટકી છે એની મને ખબર ન હોય તો મારે એમને શું પૂછવું ? વિદ્યાર્થીમંડળના પ્રમુખ કે મત્રી જો મને ત્યાનો હેવાલ લખી મોકલે તોયે કંઈક લખવાનું સૂઝે.

આપણી શાળા જ્યારે સ્થપાઈ ત્યારે પૂજ્યશ્રી બાપુજી ચપારણમા હતા. મેં એમને એક વાર કહ્યું કે, “શાળાની શરૂઆતમા આપ અહીં હાજર નથી એ ઠીક નથી લાગતું. આપ દર અઠવાડિયે છોકરાઓને ઉદ્દેશીને કાગળ લખો તો તે પ્રાર્થનામા વચાચ ” બાપુજીએ જવાબમા કહેલું, “અહીંના કામમા હું ભાગ લેતો ન હોઉં ત્યારે મને કશું લખવાનું સૂઝે જ નહીં ” આજે જ્યારે હું કાગળ લખવા બેઠો છું ત્યારે બાપુજીના કહેવાની સત્યતા અનુભવું છું. છતાં હું કાગળો લખવાનો તો છું જ.

આજે પ્રાર્થના વિષે કંઈક કહેવાનો છું. એક વખતે આશ્રમમા બધા મોટેરાઓએ વિચાર કરી નક્કી કર્યું હતું કે, ‘પ્રાર્થના’ એ શબ્દ બરાબર નથી. આપણે એને ‘ઉપાસના’ કહેવી જોઈએ. છતાં ‘પ્રાર્થના’ રો શબ્દ ચોટયો જ છે. ઉપાસના એટલે પરમાત્માના સાન્નિધ્યમા રહેવું, ઈશ્વરનો સહવાસ અનુભવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

એ વસ્તુ સહેલી નથી. પ્રથમથી જ એની ટેવ પાડીએ તો કાંઈક ક્ષવીએ આપણે ગાફેલ રહીએ તો દરેક વસ્તુ ઉપર કાટ ચડી જાય છે.

રહેવાની ઓરડી બે વાર વાળવી પડે છે તેમ કરીએ તો જ ઓરડીમાં પ્રસન્નતાથી રહેવાય ખાવાના ને રસોઈના વાસાણો જેટલી વાર વાપરીએ તેટલી વાર ઊટકવા પડે છે અને આપણુ ગદુ શરીર જે રોજ ઘસી ઘસીને ધોઈ ન નાખીએ તો આપણને પોતાના શરીરની એટલી તો સૂગ ચડે કે પોતે પોતા પાસેથી ભાગવાનું મન થાય ભણતરમાં પણ એ જ અનુભવ છે વિદ્યા ઉપસ્થિત ન રાખીએ તો રો કટાઈ જાય છે સ્મૃતિઓમાં લખ્યું છે કે બ્રાહ્મણોનું દર્શન નહીં કરવાથી રોટલે કે ધર્મોપદેશ નહીં સાભળવાથી ત્રણે વર્ણના દ્વિજ પતિત થઈ જાય છે અને બ્રાહ્મણ જ્યારે પોતાના સ્વાધ્યાય અને આચારથી ભષ્ટ થાય છે, ત્યારે એ પણ પતિત થાય છે લુહારને ત્યાં ધમણ ગોકસરખી બરાબર ન ચાલે તો એની ભઠ્ઠી કશા કામની ન રહે આપણી પ્રાર્થના એ હૃદય ઊટકવાની કે વાળી કાઢવાની ક્રિયા છે ઉપદેશ સાભળી સાભળીને અને ખૂબ ચિંતન કરીને આપણે જે ધર્મસિદ્ધાંતો રોટલે જીવનસિદ્ધાંતો નક્કી કર્યા હોય, તેમનું નિત્ય સ્મરણ અને ફરી ફરી સ્વીકાર ન કરીએ તો આપણે દહાડે દહાડે કટાંત જવાના ને મેલા થવાના રાખડ પ્રયત્ન વગર મુક્તિ પણ ટકતી નથી, એમ એક ઠેકાણે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે

ઉપાસનામાં આપણે એકાગ્ર થઈને બેસીએ ઉપાસના શરૂ થતા પહેલા થોડોક વખત બધા શાંત થાય અને પોતાના આચરણનો વિચાર કરે એ જરૂરનું છે એકલા એકલા ઉપાસના કરવા બેસે તો શરૂઆતમાં ઊઘ, આળસ અને અનિયમિતપણું આવી જાય છે મોટા સમુદાયમાં બેસવું સારું સામુદાયિક ઉપાસનાનો આ સ્થૂળ લાભ થયો સઘમાં બેસી ઉપાસના કરવાથી ચારિત્ર્ય સુધરે છે બુદ્ધ ભગવાનની ભાષામાં કહ્યું તો શીલસર્વધન થાય છે સામુદાયિક ઉપાસનાનું મહત્ત્વ બુદ્ધ ભગવાને બરાબર જાણ્યું હતું મહમદ પેગંબરે દિવસના પાંચ પાંચ વાર પોતાના શિષ્યોને ઈશ્વર આગળ ભેગા કરી મહાન શક્તિ કેળવી એકત્ર જમવાથી કૌટુંબિક ભાવ પેદા થાય છે, સાથે કામ કરવાથી મૈત્રી બધાય છે, સાથે વિચાર કરવાથી એક પરપરા પેદા થાય છે, અને સાથે પ્રાર્થના કરવાથી આત્મોપમ્પનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ વસ્તુ સૂક્ષ્મ છે દીર્ઘ કાળથી જ એનો અનુભવ થાય છે આશ્રમમાં જ્યારે જ્યારે કોઈના ઉપર હું ચિડાયો હોઉં ત્યારે ત્યારે મને પ્રાર્થનામાં જવાનો સંકોચ થતો છતાં પણ જઈને બેસું એટલે કાંઈક શાંતિ જરૂર

વળતી. પૂ બાપુજી પાસે ચાલ્યો તે પહેલા મારી આખી જિંદગી હું રખડેલ માણસ રહ્યો હતો આટલા વરસ સુધી લગતાર આશ્રમમા છું એનું મને પોતાને જ આશ્ચર્ય થાય છે એના કારણો જ્યારે તપાસુ છું ત્યારે બાપુજીનો અલૌકિક પ્રેમ અને સામુદાયિક ઉપાસના એ બે જ મુખ્યત્વે જડે છે

આપણી બે ઉપાસનામા સવારની ઉપાસના વિશેષ મહત્ત્વની છે આખો દિવસ જાતજાતના કામો કરી રાનેક લોકોના પ્રસાંગમા આવી ચિત્તમા વિક્ષેપ પેદા થાય છે સાંજે થાકી જઈ આપણે આરામ શોધીએ છીએ, અને તે ઊઘના તમોગુણમા આપણને મળે છે માણસને ગમે તેટલું દુઃખ થયું હોય, ચીડ કે અપમાનથી એ બળી રહ્યો હોય તોયે એક વાર ઊઘ્યા પછી તે બધું હળવું થઈ જાય છે સવારે ચાર વાગ્યે શરીરનો થાક ઊતરેલો હોય છે માણસ માદો હોય કે સાજો, એ વખતે શરીરની સખ્તધાતુઓ સામ્યાવસ્થામા રહે છે નવા નવા સકલ્પો, વિકલ્પો અને વિક્ષેપો એ વખતે ઓછામા ઓછા હોય છે એ ઘડી સાત્ત્વિકમા સાત્ત્વિક હોય છે અને બુદ્ધિ પણ એ વખતે પ્રમાણમા શુદ્ધ હોય છે એ વખતે ઉપાસના કરવા બેસીએ એ બહુ લાભદાયી છે આજે શુ શુ કરવાનું છે એ વિચાર કરવાનો એ વખત નથી, પણ જીવનમા કઈ વૃત્તિ ધારણ કરવાની છે, કયા હેતુથી કામ કરવું છે એનો વિચાર એ વખતે કરવો જોઈએ રસ્તો છોડીને જોડવા આડા ગયા હોઈએ તેટલા પાછા આવવાનો તે વખત છે નાનપણથી ઈશ્વરને શરણ જવાની, ઈશ્વર એ જ મોટો આધાર છે એમ ધ્યાન રાખવાની ટેવ પડી જાય, તો આગળ જતા કેટલો લાભ છે! મનમા જાતજાતના આવતા કૃવિચારો સામે ઉપાસના એ ઈશ્વરે બક્ષેલું બખ્તર છે

ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय चिन्तयेद् हितमात्मन ।

સવારની ઉપાસના થયા પછી જો વખત મળે તો ગમે તે ‘વિપય’ના અધ્યયનમા એ ગાળવો નહીં, પણ શુદ્ધ ધાર્મિક વાચનમા ગાળવો ‘ધમ્મપટ’ અથવા અશ્વિનીકુમાર દત્તનો ‘ભક્તિયોગ’ હાલ તુરત સૂચવું છું મરાઠી જાણનાર માટે ‘તુકારામ’ અથવા ‘એકનાથી ભાગવત’ એ ઉત્તમમા ઉત્તમ ગ્રંથો છે હિંદીમા ‘કબીરવચનાવલિ’ અને ‘તુલસી રામાયણ’ આ બધી ચોપડીરૂપે રૂપાણે ત્યાં છે પોતાની પસંદગીની એક ચોપડી નિત્યપાઠ માટે પોતાની પાસે રાખવી એ સુદર રિવાજ છે વિદ્યાર્થી પોતે પોતાની ચોપડી

પસદ કરે અને પોતાની પસદગી બરાબર છે કે નહીં એ જોડે જ
શ્રી કિશોરલાલભાઈને, શ્રી મહાદેવભાઈને અથવા પૂજ્યશ્રી બ્રાહ્મચર્યને પૂરી
વે એમ હું સૂચવું છું

કાગળ લખવા બેઠો ત્યાં તો એક વર્ગનું પ્રવચન જ વાંચી દરેકના
કાગળો જેમ જેમ આવે તેમ તેમ મને લખતા કાગળો નવાની કનક
અને સાજની રમત કોઈ ચૂકતા નહીં જ હોય મને તો ગવારની ઉપાસના
અને સાજની રમત એ જ સૌથી અને મરખા મહત્ત્વના લાગે છે.

અહીં અમે મજામાં છીએ ટાઢ બિલકુલ નિયમિત નથી કોઈ દિવસ
હાકાયા કૂતરાની પેઠે કરડવા ધાય છે અને કોઈ દિવસ ગાવ માળી પડે
છે આજકાલના દિવસો ટાઢના ઝહેવા કરતા વાદળાના કડવા પાન
આ વાદળાની પ્રતિભા ઉપર હું તમને એક વાર લખવાનો છું

ચિંચવડ,

પોષ વદ ૮, ૧૯૮૨

૧૧

પ્રાર્થના

૧

ૐ અસતો મા સદ્ ગમય ।

તમસો મા જ્યોતિર્ ગમય ।

મૃત્યોર્ મામૃત ગમય ॥

હે જગદ્ગુરો! અમને જ્ઞાન આપ અમારું અધ્યયન તેજસ્વી થાઓ
સ્વધર્મની, સ્વદેશની અને સ્વભાષાની સેવા કરવાને અમને જ્ઞાનબળ અને
તપોબળ આપ અમે એકબીજા પ્રત્યે ક્ષમાવૃત્તિ ધારણ કરીને એકબીજા પર
પ્રેમ કરીશો એવી પ્રસન્નતા અમને આપ અમારા હૃદયમાં તારું સ્મરણ
હંમેશ રહો

*

*

*

હે પરમ પિતા, પ્રાર્થના કરવાનોયે અમારો અધિકાર નથી તારું સ્મરણ
કરીએ, ભક્તિપૂર્ણ હૃદયે તારો જયજયકાર કરીએ, તે આપેલી સ્થિતિમાં આનંદ

માનીએ અને તે દીધેલા અવસરનો સદુપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ એટલો જ રામારો અધિકાર છે અમને - ॥ રાપ, રા ન રાપ, એમ રામ રાથી કેમ કહેવાય ? અમારુ ખરેખરુ અને આત્યન્તિક હિત શામા રહેલુ છે એ અમે કયા જાણીએ છીએ ? અને તુ કયા નથી જાણતો ? કે અમે તને પ્રાર્થના કરીએ ? છતા પ્રભુ ! બાલબુદ્ધિથી એટલુ તો માગી જ લઈએ કે તારી કૃપાદૃષ્ટિ અમારી ઉપર હમેશા છે, તારો વરદ હસ્ત અમારા માથા ઉપર છે, એનુ અમને અખડ સ્મરણ રહે દુ ખનો તાપ — સકંટનો તાપ એટલો દુ સહ નથી હોતો, જેટલો નાસ્તિક નિરાશાનો અને આત્મઘાતી અશ્રદ્ધાનો હોય છે

*

*

*

હે અનન્ત, નિર્વિકાર વૃત્તિથી ધ્યાનમા બેઠેલા ઋષિ દ્વારા એક વાર તે કહ્યુ, યો વૈ ભૂમા તત્ સુખ નાલ્પે સુખમ્ અસ્તિ । જ્યારે જ્યારે અલ્પમા આસક્ત થઈને રામે કુદ્ર બન્યા છીએ ત્યારે ત્યારે અમને ક્લેશ જ થયો છે

હાય રે દૈવ ! ભગવાનની અમૃતમય વાણી અમારી બુદ્ધિમા ઊતરતા હજારો વર્ષના કડવા અનુભવની મદદ લેવી પડે છે ! હે આનન્દસિન્ધો ! નાલ્પે સુખમસ્તિ — કુદ્ર વસ્તુમા સુખનો છાટો પણ મળવાનો નથી — એમ અમને જણાયુ છે હવે તે રાનુભવ — અમારા મનમા ઠસાવી દે રાલ્પ લાભ રાને રાલ્પ હાનિથી રામે અનેક વાર ખુશ રાને નાખુશ થયા છીએ અમને સ્થિર કર, હે અચ્યુત, અમને સ્થિર કર

*

*

*

જે સત્યધર્મી છે તેને જ પરમેશ્વરના કલ્યાણમય, તેજોમય રૂપનુ દર્શન થાય છે એટલા માટે હે પ્રભો સવિતર ! અમારા હૃદયમા સત્યનો પરિપૂર્ણ ઉદય થવા દે સત્યને અમે દગો ન દઈએ અને અમારામા મોહની દુર્બળતા આવે તે વેળા સત્ય અમને દગો ન દે પ્રાચીન ઋષિઓએ કહ્યુ, સત્યા પરતા નાહી ધર્મ । જગતે સાભળ્યુ, સત્તે પરતા નાહી ધર્મ । તેથી ધર્મને નામે અધર્મ વધ્યો અને શક્તિએ શિવને પગ નીચે કચડી નાખ્યુ કચડાયેલા કલ્યાણમા જ ખરુ તેજ છે, શિવનુ ધ્યાન કરવાથી જ શક્તિ પ્રસન્ન થાય છે, એવી અમારી ખાતરી થાઓ, પ્રભો ! અમને પ્રેમનુ ધૈર્ય અને શ્રદ્ધાનો પ્રાણ આપ અમને પ્રાણવાન કર !

*

*

*

હે ભાગ્યવિધાતા, મારું જીવન અને મૃત્યુ બન્ને તારા હાથમા છે મારા જીવનનો સ્વામી હું છું અને મારું મૃત્યુ માત્ર દેવાધીન છે એમ હું કેમ કહી શકું? તે તો નાસ્તિકતા કહેવાય મારા જીવનના આણુઆણુમા મને તારું દર્શન થાઓ અને મરણ માટે મારી સદા તૈયારી રહો મારી ગાફેલપણાની ઘડીએ મૃત્યુનો પજો મારા ઉપર ન પડે આટલી મારી પ્રાર્થના કાને ધર, હે પ્રભો, આટલી જ મારી પ્રાર્થના છે

*

*

*

હે ઇતિહાસવિધાતા! વિશ્વાંભર! ભૂતકાળ અમારા સ્મૃતિપટ પરથી ભૂસાઈ ગયો છે વર્તમાનકાળનું યથાર્થ આકલન કરવાની શક્તિ અમારી દૃષ્ટિમા રહી નથી ચાલુ ક્ષણની અને તરતની જરૂરિયાતો અને વાસનાઓની પાર અમારાથી જોઈ શકાતું નથી પછી ભવિષ્યકાળ નીરખવાની દિવ્ય દૃષ્ટિ ક્યાથી આવે? હે કાલસ્વરૂપી પરમેશ્વર! અમારા નેત્ર ઉઘાડ વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને શ્રેય સાધનનો માર્ગ સ્પષ્ટ દાખવનારી દિવ્ય દૃષ્ટિ અમને આપ.

હે હૃદયચાલક પ્રભો! તારી પ્રેરણાથી, કર્તવ્ય ગણીને આત્મોદ્ધારના પ્રયત્ન કરતા સકટથી ન ડગે એવું ધૈર્ય અને અલ્પ લાભથી પ્રયત્ન-અધુત ન થાય એવી સ્થિરતા અમને આપ પ્રભો! આર્યોના વશમા તેં અમને જન્મ આપ્યો છે અમારો ત્યાગ અને અમારો ભોગ આર્યવૃત્તિને છોજે એવો જ રહે એવું આર્યોનું શીલ અમને આપ! આર્યોનું તેજ અમને આપ. સ્વાધીન સ્થિતિમા કે પરાધીન સ્થિતિમા અમારી વૃત્તિ હીન થવા દઈશ નહીં

*

*

*

અમને જે દીક્ષા મળી છે તેને લાયક અમારું જીવન નથી તેથી તે દીક્ષા-મત્ર રોજ ને રોજ અમે ભૂલી જઈએ છીએ અને મોહમા સપડાઈ અમારા વર્તમાન જીવનને અનુકૂળ એવો જ તે દીક્ષામત્રનો અર્થ કરીએ છીએ પ્રભો! અમારા દીક્ષામત્રને જગ્રત રાખવા કાળે જોટલી દૃઢ સ્મૃતિ અને શુદ્ધ દૃષ્ટિ જોઈએ તેટલી અમને આપ અને અમે અમારું જીવન ઉચ્ચતર અને પ્રાણપૂર્ણ કરીએ એટલા માટે જરૂર જોટલી કઠોરતા અમને આપ. અમે પોતાની દયા ખાઈ બગડી જઈએ છીએ પોતાના તરફ, પ્રભો! અમને કઠોરતા

આપ, કઠોરતા આપ, અને રામારા ભાઈઓ પ્રત્યે પ્રેમની અને ક્ષમાની કોમળતા આપ.

*

*

*

હે ગણપતિ! અનેક વ્યક્તિઓમાં એક જ ધ્યેય અને એક જ ભાવ પ્રેરી તમે લોકોના ગણ બનાવો છો અમે બાળકો અને યુવકો તમારા શરણમાં રાવીરો છીએ અમને સન્મતિ આપો અને અમારી એકમતિ થાઓ અમે નથી કહેતા કે અમારો માર્ગ વિદનરહિત હો અમે વિદનો વધાવીએ છીએ, માગીએ છીએ. માત્ર એ શરતે કે વિદનો સાથે લડતી વખતે સન્મતિ આપનાર જ્ઞાનમૂર્તિ તમે અમારા હૃદયમાં રહો! મગલમૂર્તિ તમે હૃદયમાં આવીને વસો, પછી રિદ્ધિસિદ્ધિનું સ્વનાત્ર આવાહન કરવું જ ન પડે. વિદનરાજ! તમે જ અમારા ગણના નાયક થાઓ અમે સ્વરાજ્ય—ગણરાજ્ય સ્થાપવા માગીએ છીએ, ત્યા બીજે ગણપતિ હોઈ જ ન શકે

*

*

*

પ્રભો! દુનિયામાં સત્ય રાને અસત્ય મિશ્રિત છે અમારી વૃત્તિ શુદ્ધ નથી સત્ય નિષ્ઠાથી અમને વીણી વીણીને સત્ય ભેગું કરવાની કળા તેમ જ શક્તિ આપો

એ જ અમારી મધુકરી વૃત્તિ થાઓ

૨

હે પરમ પિતા! અમને સભાળજે, જ્યારે અમને કોઈ પૂછતું ન હતું, બધા જ અમારો સરખો તિરસ્કાર કરતા, બધે જ અમે સરખા હડધૂત હતા, ત્યારે અમને એક જાતની શાંતિ હતી એક તારો જ આધાર, એક તારો જ વિશ્વાસ હતો અમે ક્યા છીએ, અમારી કેવી સ્થિતિ છે, અમારે શું કરવું એ અમે જાણતા જ્યા જોઈએ ત્યા શિયાળા જેવી ટાઢ હૂફ એકલી તારો જ એ વખતે અમને કશી જ ભારે આશા ન હતી, સાથે સાથે ખામ મૂઝવણ પણ ન હતી

આજે અનેક લોકો અમારા વીરા બન્યા છે, અમારા હિતકર્તા થયા છે, અને દરેક જણ જુદો જુદો રસ્તો બતાવે છે. જે આવે છે તે પોતાનો જ ધર્મ અમારા પર લાદવા માગે છે અને તેમ કરતા બીજા ધર્મની અમારી આગળ નિંદા કરે છે બધાની એકબીજા સામેની દલીલો સાબળીશુ

તો એમ જ થઈ આવે છે કે એકે ધર્મ સાચો નથી આ બધા પોતપોતાના ધર્મના કેવળ કમિશન એજન્ટો છે

રાજદ્વારી બાબતોમા પણ એ જ દશા જે આવે છે તે અમારો હિતકર્તા પણ અમારુ હિત કરીને કોઈ અમને બે માણુ જર આપી જતુ નથી અમારી પાસેથી પૈસા જ માગે છે

હે પરમ પિતા! અમારી આ મૂઝવણ ટાળ અમને સાચા માર્ગદર્શક આપ એટલુ જ નહીં પણ રોમને ઓળખવાની શક્તિ આપ એમને ઓળખ્યા પછી રોમને જ અનુસરવાની શ્રદ્ધા આપ, દૃઢતા આપ, અથવા અમારુ કલ્યાણ શામા રહેલુ છે તે અમે પોતે જ સમજી શકીએ એવી દૃષ્ટિ જ અમને આપ ને! અને રો દૃષ્ટિ પ્રમાણે ચાલવાની શક્તિ અમને આપીશ તો જ એ દૃષ્ટિ કામની નહીં તો હેયાબળતરામા એક ઉમેરો જ કેવળ થશે, બીજુ શુ?

૩

હે હૃદયસ્વામી! તુ જ અમારા જીવનનો આચાર્ય બન અમારા વિકાસ માટે જે કડવો-મીઠો અનુભવ કરાવવો હોય તે અમને જરૂર કરાવ અમે એમ નથી માગતા કે અમારી જીવનસાધના સહેલી થારો જેમ સખત ગરમી અને સખત ઠડીથી વૃક્ષની શક્તિ વધે છે અને નાના નાના છોડવાની પ્રાણ-શક્તિનો વિકાસ થાય છે, તેમ સુખદુ ખ, લાભહાનિ, અને જયપરાજયથી અમારા જીવન ગભીર, સમર્થ રાને સમૃદ્ધ જ થશે અમારી સસ્કારક્ષમતા વધશે જ રામે કદી નહીં માગીએ કે અમારી તાલીમ સુખપ્રદ જ હો

અમે એમ પણ કદી ન કહીએ કે રામારો સાધના-ક્રમ જલદી પૂરો થઈ જાઓ અને અમે તારી જીવનશાળાનો અમારો અભ્યાસક્રમ જલદી પૂરો કરીને સ્નાતક બની જઈરો અમે તો, એક જન્મના નહીં પણ અનેક જન્મોના સાધક બનવા માટે તૈયાર છીરો જે દિવસે અમે સ્નાતક બનીશું તે દિવસે અમે મુક્ત પણ બની જઈશુ જ્યા સુધી અમારા જીવનમા ઉત્કટતા કાયમ છે, ત્યા સુધી અમને કોઈ પ્રકારની ઉતાવળ નથી પરતુ એક બાબતની ચિંતા જરૂર છે અને તેને કારણે જ આ પ્રાર્થના અમે તારા ચરણે રજૂ કરીએ છીરો

અમારા જીવનના ગમે તેટલા ટુકડા થઈ જાય, પરંતુ અમારું હૃદય અતૂટ રહે. — એના ટુકડા ન થાઓ ભગવાન! અમારી નિષ્ઠામા દુર્વિધા ન આવી જાય બુદ્ધિ રોકે વાત માને અને હૃદય બીજી વાત, એવી રામારી વિડમના ન હો, જે રામારું હૃદય સાબૂત રહેશે તો અમને કોઈ પણ વસ્તુની પરવા નથી

ભગવાન! અમને અવિચ્છિન્ન હૃદયનું વરદાન આપ અને પછી અમારી પાસેથી ગમે તે કામ લો અને ગમે તે હાલતમા રાખો તે અમને મજૂર છે

નન્યુઆરી, ૧૯૪૧

શ્રી કિશોરલાલ મશરૂવાળાનાં પુસ્તકો

અહિંસાવિવેચન	૨.૫૦
ઈશુ ખ્રિસ્ત	૦.૬૨
બિધર્મનું જીવન	૧.૦૦
કેળવણીના પાયા	૧.૫૦
કેળવણીવિકાસ	૧.૨૫
કેળવણીવિવેક	૧.૦૦
ગાંધીજી અને સામ્યવાદ	૧.૨૫
ગીતાધ્વનિ	૦.૫૦
ગીતામયન	૨.૫૦
તિમિરમા પ્રભા	૧.૫૦
બુદ્ધ અને મહાવીર	૧.૦૦
ભાવિ હિંદનું દર્શન	૦.૬૨
રામ અને કૃષ્ણ	૧.૦૦
વિદાય વેળાએ	૧.૦૦
સત્યમય જીવન	૧.૨૫
સમૂળા ક્રાંતિ	૧.૨૫
સહજનંદ સ્વામી	૦.૬૨
સસાર અને ધર્મ	૨.૦૦
સ્ત્રી-પુરુષ-મર્યાદા	૧.૦૦

શ્રી મહાદેવ દેસાઈનાં પુસ્તકો

એક ધર્મયુદ્ધ	૦.૭૫
ત્રણ વાર્તાઓ	૧.૨૫
ખારડોલી સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ	૨.૫૦
બે ખુદાઈ ખિંદમતગાર	૦.૭૫
મહાદેવભાઈની ડાયરી પહેલું	૪.૫૦
મહાદેવભાઈની ડાયરી " બીજું	૫.૫૦
મહાદેવભાઈની ડાયરી " ત્રીજું	૫.૦૦
મહાદેવભાઈની ડાયરી " ચોથું	૩.૦૦
મહાદેવભાઈની ડાયરી " પાંચમું	૭.૦૦
મારી જીવનકથા — જવાહરલાલ નેહરુ	૬.૦૦
વિરાજવહુ	૧.૨૫
સત ક્રાંતિ	